«LOS NOMBRES MÁS BELLOS DE DIOS», DEL DR. MOHAMED RATIB AL-NABULSI

Resumen de sus conferencias sobre los nombres más bellos de Dios

Nada Taher

Introduccion

Alabado sea Dios, que nos ha guiado hacia esto; y no habríamos sido guiados si no fuera porque Dios, Señor de los mundos, nos ha guiado. Testificamos ante Dios que es digno de ser adorado, alabado y agradecido. Hermanos musulmanes, si conocéis a Dios con verdadero conocimiento, os corresponde adorarle y reconocer su unicidad, y no hay mejor manera de conocer a Dios, el Altísimo, que a través de sus nombres y atributos supremos.

En este trabajo he intentado ofrecerte un resumen de los artículos del doctor Mohamed Ratib al-Nabulsi, en los que explica los nombres de Dios que aparecen en el Corán o en la Sunna.

Espero que Dios haga que este libro sea de utilidad para los musulmanes en su conocimiento de Dios, el Todopoderoso. Le pedimos a Dios que nos acoja entre sus siervos virtuosos. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con nuestro Profeta Mahomad

1. *Al-Wahhab (El Dadivoso)*

aparece mencionado explícitamente en tres ocasiones**:**

"O es que poseen los tesoros de la misericordia de tu Señor, el Irresistible, el Dador?" Sura Saad 9

> 'Señor nuestro! No desvíes nuestros corazones después de habernos guiado y concédenos misericordia procedente de Ti, ciertamente Tú eres el Dador Generoso". Sura Al Imran 8
>
> " Dijo: Señor mío, perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener, realmente Tú eres el Dador" Sura Saad 35

Al-Wahhab es una forma exagerada del verbo árabe «wahab», que significa «dar», y se refiere a la generosidad de Dios, que da sin pedir nada a cambio ni por ningún motivo. Dios da lo que quiere a quien quiere sin ningún propósito, satisface las necesidades sin preguntar y colma a sus siervos de bendiciones y favores.

Alá, el Todopoderoso, concede dones en esta vida, concede dinero, concede honores, concede sabiduría, concede dones, pero en esta vida hay pruebas, pues las fortunas en esta vida se reparten entre fortunas y pruebas. Quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de vosotros sería mejor en obras. Y es el lrresistible, el Perdonador. Sura El Mulk 2

Y se repartirá en el más allá como recompensa. Las posiciones en este mundo son temporales, y las posiciones en el más allá son eternas. Las cosas de este mundo son temporales. La muerte pone fin a todo: a la fuerza de los fuertes, a la debilidad de los débiles y a la salud de los sanos.

El Wahab significa amarlo porque te ha concedido la bendición de la existencia. Existes, comes y bebes, tienes esposa e hijos, viajas y ves el país, y te ha concedido la bendición de la existencia y la bendición del sustento, y te ha provisto de agua, aire y todas las bendiciones.

La fe es amar a Dios, amar al Profeta, amar a los creyentes, amar las buenas obras, amar las casas de Dios y llamar a Dios. La fe es amor.

Esto significa que todo lo que tienes es en realidad un regalo de Dios, y que eres puesto a prueba por lo que te ha dado y por lo que te ha quitado. Una de las características del creyente en Dios, el Dador, es ser generoso y caritativo, por lo que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: «Nadie tiene derecho a hacer un regalo y luego retractarse, salvo que sea a su hijo».

2. ElBar /El Bondadoso

El nombre de Alá el Justo aparece en el Sagrado Corán de forma absoluta, lo que limita la alabanza a Alá, el Exaltado, en su dicho:

(28)إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

Es verdad que antes le rogábamos y que Él es el Bondadoso, el Compasivo. Y la rectitud es la bondad y la rectitud hacia los padres, los seres queridos y los parientes. La rectitud, alabado y glorificado sea Dios, es la compasión hacia sus siervos.

El Señor, glorificado y exaltado sea, es misericordioso con Sus siervos por Su bondad y gentileza, pues Él es el Misericordioso y el Generoso, y hace el bien a Sus siervos en la tierra y en el cielo.

Y dirán: Las alabanzas a Allah que ha cumplido Su promesa con nosotros haciéndonos herederos de la tierra.Nos acomodaremos en el Jardín donde queramos. Qué excelente recompensa la de los que actúan! suraEl Zumor 74

La bondad es el benefactor de sus siervos, que ha extendido su misericordia y bondad a toda su creación, de modo que no hay nadie a quien Dios no haya garantizado su sustento.

La rectitud es la generosidad absoluta de Dios, la generosidad de Dios en esta vida y en la otra. Los sabios han dicho que el nombre «rectitud» engloba todas las obras de obediencia, todas las acciones correctas.

La virtud no consiste en volver el rostro hacia Oriente u Occidente; el que tiene virtud es el que cree en Allah, en el Último Día, en los ángeles, en los Libros y en los profetas, el que da de su riqueza, a pesar del apego que siente por ella, a los parientes, huérfanos, necesitados, hijos del camino, mendigos y para liberar esclavos; el que establece el salat y entrega el zakat; el que es fiel a los compromisos cuando los contrae; el paciente en la adversidad y en la desgracia y en los momentos más duros de la lucha.Esos son los veraces y ésos son los temerosos.177 Sura Al bakara

No te limites a realizar actos de adoración formales sin que el Islam forme parte de tu forma de vida o de tu sustento, ni de tus gastos en todos los aspectos de tu vida, ya que el Islam es una forma de vida completa.

3.El Basit/ El prodigo :

En lengua árabe, «basit» significa «extendido sobre la tierra», es decir, ampliado y extendido, y «basit al-wajh» significa «sonriente», «radiante».

Él facilita el sustento a sus siervos con su generosidad y bondad, les da sin medida con su generosidad y misericordia, y lo amplía sobre ellos con su gran misericordia, generosidad y sabiduría. Si Él quiere, lo amplía, y si Él quiere, lo restringe, pues Él es el que lo expande y lo restring.

Debemos saber que si él captura o legisla, se trata de una legislación disciplinaria, no de una legislación de impotencia, ya que él legisla y captura según lo dicta su sabiduría, y sus arcas están llenas y no se agotan.

La combinación de «el expansor» y «el contraedor», ya que son complementarios. Algunos eruditos consideran que la combinación de «el prodigo» y «el rectrictivo . El que oterga honores con humiliador . El creador de lo que hace daño con el creador de lo que hace bueno .

Todos son nombres complementarios, pues él daña para beneficiar, y a veces humilla para honrar, y quita para dar, y prueba para recompensar. Dios no le quita a nadie su bendición, sino que lo acerca más a Él.

Alá, el Todopoderoso, atrapa los corazones con sus síntomas y los extiende con su aceptación. Si te acercas a Alá, serás feliz en cualquier circunstancia en la que vivas, y si te alejas de Alá, sufrirás en cualquier circunstancia en la que vivas. El creyente debe dar gracias a Dios cuando se le extiende y ser paciente cuando se le retira, pues la situación del creyente se encuentra entre la extensión y la restricción: cuando se acerca a Dios y le obedece, se manifiesta el nombre del Extensor, y cuando descuida su relación con Dios y sus actos de adoración, se manifiesta el nombre del Restringidor.

4 . AlJaleq /El Creador:

El nombre de Dios, el Creador, se refiere a la cualidad divina del Señor, exaltado sea, ya que las cualidades divinas se reducen a cinco significados: la primera cualidad es la de la creación, la segunda es la del reinado, la tercera es la de la administración y el dominio, la cuarta es la de dar vida y la quinta es la de la muerte, la resurrección y el juicio final.

Descríbele como el creador de la creación a partir de la nada, y que es Él quien creó las cosas de la nada, es Dios, glorificado sea, quien determinó su existencia.

La creación tiene el significado de «creación» e «innovación».

ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ

quien perfeccionó todo lo que ha creado, y comenzó la creación del ser humano del barro.

El Creador que creó las cosas después de que no existían, el Creador que ordenó las cosas según su poder.

Las etapas de la creación:

Entre las etapas de la creación, el Creador primero determina con conocimiento previo y, a continuación, determina —es decir, crea, forma y constituye— cada criatura; sea cual sea su importancia o su tamaño, es inevitable que pase por cuatro etapas.

La primera etapa:

La primera etapa: el conocimiento previo de Dios. Existe un conocimiento eterno, y el conocimiento previo de Dios consiste en determinar todo antes de su creación y organizar las cosas antes de su existencia mediante ese conocimiento previo de Dios.

Segunda etapa:

Y la segunda etapa: la etapa de la escritura, en la que se escribió todo lo relativo a cada criatura en una tabla preservada, y en esta tabla figuran los detalles de todo: su creación, su origen y su preparación.

Tercera etapa:

Y la tercera etapa: la etapa del destino, que es un orden que se corresponde con el orden de la voluntad.

«Lo que Dios quiso, fue; y lo que no quiso, no fue».

Cuarta etapa:

Y la cuarta etapa: la etapa de la creación de las cosas con sus características y formas, tal y como están, según un conocimiento eterno.

«Vuestro Señor se ha impuesto a sí mismo la misericordia» [Al-An'am: 54

5.Al Sabuh/ El supermamente gloroficado /

El alabanza proviene de la glorificación y la glorificación es la exaltación y la santificación. Todo lo que te acerca a Dios, el Exaltado, es alabanza, en el sentido de que cuando piensas en la perfección de Dios, en su misericordia, en su compasión y en su perdón, que son todas perfecciones de Dios, gran parte de tu adoración a Dios es alabanza. Cuando hablas de los ojos y das testimonio de la perfección de la creación de Dios, eso es alabanza. Leer un libro de jurisprudencia es alabanza. Cualquier acción que te acerque a Dios es alabanza. Alabanza y exaltación por encima de todo lo que no le corresponde.

La alabanza se centra en la glorificación, y el creyente glorifica los ritos de Dios, cumple con lo que Él permite y prohíbe lo que Él prohíbe. La alabanza te transporta al reino de Dios, donde reflexionas sobre sus atributos evidentes en su creación, pues Él es el Grande, que no tiene

igual en sus atributos. Cuando lo alabas y glorificas, estás reconociendo que Él es el único Dios, dotado de capacidades dignas de admiración y glorificación.

En cada reverencia y postración, alabas a Dios, el Exaltado, una vez alabándolo como el Más Alto y otra vez como el Más Grande. Los ángeles que rodean el trono del Misericordioso lo alaban con su alabanza, y los ángeles, cuando dijeron en la sura Al-Baqara en respuesta a Dios, el Exaltado: «Te alabamos, Señor nuestro, no sabemos más que lo que Tú nos has enseñado, Tú eres el Poderoso, el Sabio».El alabado es quien merece ser exaltado y glorificado, pues ¿quién sino Dios, el Creador, merece eso por haber creado el universo sin propósito y haber creado a los seres del universo en toda su diversidad y variedad?

6. Al Muquit / El Mantenedor:

El nombre «Al-Muqit» aparece una vez en el Libro de Dios, en el versículo" Quien interceda por una causa justa obtendrá parte de la recompensa [de Dios], y quien interceda por una causa injusta obtendrá parte del pecado [que implica]. Dios tiene poder sobre todas las cosas. "

El nombre de Dios «Al-Maqit» proviene, en la lengua, del verbo «qat», y el «qut» es aquello que mantiene la vida a partir del sustento; por lo tanto, el mínimo indispensable de comida y bebida es el «qut». Con la palabra «Al-Maqit», Dios se refiere a «el Todopoderoso», pues Dios, «Al-Maqit», es quien creó los sustentos y los proporcionó a los siervos, y es quien los protege.

El nombre de Dios, el Repugnante, se refiere a que Dios concede a cada criatura su sustento y provisión según lo que Él, glorificado y exaltado sea, ha determinado en cuanto a tiempo, lugar o cantidad; pues puede que conceda a la criatura un sustento abundante que le baste para un largo período, o un sustento que le baste para un día breve, según la

sabiduría que Dios haya querido; así, hay sustentos fáciles y sustentos difíciles.

Uno de los significados del nombre de Dios «Al-Muqitt» es que Él es «Al-Hafiz», el que te protege este cuerpo y te mantiene en equilibrio. Así pues, Dios no solo te da tu sustento, sino que te proporciona la fuerza que necesitas, es decir, garantiza tus necesidades específicas; por eso, cada criatura...

7. Al-Wakil/Æl Administrador Supremo / El Encargado de los asuntos :

El nombre de Alá, el Intercesor, aparece una vez en el Corán, en la sura Al-Imran. A ellos les fue dicho: "Los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos". Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron: "Dios es suficiente para nosotros, porque Él es el mejor protector" 173 Al Imran

El nombre de Alá «Al-Wakil» se asocia con la grandeza y la perfección, ya que, en lengua árabe, «wakil» significa «el que se encarga», «el supervisor» o «el garante» que se hace responsable del sustento de sus siervos; así pues, «tawakul» significa «encargarse de supervisar algo y vigilarlo».

La palabra «tawakul» también significa confiar en los demás y apoyarse en ellos." Y le provee desde donde no lo espera. Quien se abandone en Allah, Él le bastará.Es cierto que la orden de Allah llega hasta donde Él quiere.Allah le ha dado a cada cosa un término y una medida. "

3. El Talaq

El término «agente» también tiene un significado adicional, el de «garante», ya que «agente» es un concepto más amplio que «garante»: todo agente es garante, pero no todo garante es agente.

La verdadera confianza en Dios consiste en recurrir a los medios como si lo fueran todo y, a continuación, confiar en Dios como si no fueran nada, tal y como dijo el Mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él: «Si confiaseis en Dios con verdadera confianza, os proveería plenamente, tal y como provee a las aves, que salen por la mañana con el estómago vacío y regresan por la tarde con el estómago lleno».

El Agente, en quien confían los seres del mundo en cuanto a la creación, la gestión, la guía y el juicio, es Aquel en quien confía Su creación en cuanto a la creación y el sustento.

Los pilares de la confianza en Dios: 1. Estar convencido del conocimiento, el poder, la misericordia y el amor de Dios. Una de las condiciones de la confianza en Dios es conocerlo, así que esfuérzate por conocerlo para poder confiar en Él.

2. Dar importancia a las causas como si lo fueran todo, pero solo después de conocer a Dios, el Altísimo

3. Que al final te rindas: has puesto tu confianza en Dios con fe y conocimiento, y has tomado las medidas necesarias; pues, tanto si Dios lo permite como si no, estarás plenamente conforme con su decisión.

8. Al-Razzaq /El Provedor

En la Sunna del Profeta, según un hadiz transmitido por Anas, que Allah esté complacido con él, se recoge que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «Allah es el que fija los precios (es decir, el que controla los medios de subsistencia), el que retiene, el que concede y el que provee».

El nombre «Al-Razzaq» deriva del verbo «razq», y el «razq» es aquello de lo que se beneficia uno; por lo tanto, hay una diferencia entre el

«razq» y el «kassab». El «razq» es aquello de lo que se beneficia uno: la casa en la que vives y la ropa que llevas puesta son «razq». En cambio, el «kassab» es aquello de lo que no se beneficia uno, como el saldo bancario.

Dios se encarga de proveer el sustento a todos sus siervos, tanto a los desobedientes como a los obedientes; así, por ejemplo, concedió el reino a Faraón, a quien no ama, y también se lo concedió a Salomón, a quien sí ama. Por eso es el Único Obligatorio por sí mismo.

Causas del aumento del sustento:

1. El temor a Dios, el Altísimo y GloriosoA eso se exhorta a quien crea en Allah y en el Último Día.Y quien teme a Allah, Él le da una salida.

.(2)Y le provee desde donde no lo espera. Quien se abandone en Allah, Él le bastará.Es cierto que la orden de Allah llega hasta donde Él quiere.Allah le ha dado a cada cosa un término y una medida. (3)**Sura Talaq**

Esta aleya tiene un significado contextual, es decir, tal y como aparece en el contexto de la sura «El Divorcio»: quien tema a Dios al repudiar a su esposa tres veces, tendrá una salida para volver a aceptarla. Sin embargo, si se saca de su contexto, carece de relevancia en cualquier tema en absoluto.

2. **La sinceridad en la confianza en Dios**: la confianza es una cuestión del corazón, no de los actos externos; primero hay que confiar desde el corazón, luego hay que recurrir a los medios como si lo fueran todo, y después confiar en Dios, como si esos medios no fueran nada. Por ejemplo, si vas a viajar en coche, revisas todo: los neumáticos, los frenos, la gasolina; te aseguras de que todo esté en orden. Cuando te dispones a partir, ahí es donde entra la confianza desde el corazón y entregas tu asunto a Dios, pues Él es quien te protege. Así pues, estudia cada asunto a fondo, toma tu decisión y, a continuación, confía plenamente en Dios.

3. **El mantenimiento de los lazos familiares**: se ha transmitido del Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, que dijo: «Quien desee que Alá le amplíe su sustento y le prolongue su vida, que mantenga los lazos familiares».

4**. El agradecimiento**: «¿A quién le habéis dado las gracias para que os lo aumente? », pues el agradecimiento hace que las bendiciones perduren y se multipliquen.

5. **El perdón y el arrepentimiento** son una de las fuentes del sustento

Y les he dicho: Pedid perdón a vuestro Señor, Él es muy Perdonador. (10 Enviará sobre vosotros el cielo con lluvias abundantes .11**Sura Nuh**

6 . **La caridad: "**Quien ofrecerá a Allah un préstamo generoso para que Él se lo devuelva multiplicado? Allah da la estrechez y el desahogo. A Él regresaréis .

245Sura Baqara

7. La lectura del Corán. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: «La casa en la que se lee el Corán se llena de bendiciones, y la casa en la que no se lee el Corán...»

8. Ser generoso con los hijos y en los gastos: si eres generoso con tus hijos, que Dios te recompense y te bendiga.

9. Al Rahim/«el Misericordioso

El nombre de Dios «el Misericordioso» se asocia con los nombres «el que acepta el arrepentimiento», «el Indulgente», «el Compasivo», «el Amable» y «el Poderoso», ya que la misericordia a la que alude el nombre «el Misericordioso» es una misericordia especial, mientras que el nombre de Dios «el Compasivo» denota una misericordia general,

El nombre de Dios «el Compasivo» abarca a todas las criaturas: el creyente, el incrédulo, el ateo, el recto y el desviado; en cambio, el nombre de Dios «el Misericordioso» abarca a aquellos que han creído en Dios y en Su Mensajero, se han mantenido firmes en Su mandato y han alcanzado el objetivo para el que fueron creados.

Y la misericordia especial que denota el nombre «El Misericordioso» abarcó a sus siervos creyentes tanto en esta vida como en el Más Allá, pues los ha guiado hacia la unicidad de Dios y hacia la adoración a Él, y es Él quien los honrará en el Más Allá con Su Paraíso y les concederá, en medio de la dicha, el privilegio de contemplarlo. La misericordia de Dios no se limita únicamente a los creyentes, sino que se extiende para abarcar también a sus descendientes después de ellos, en señal de honor hacia ellos, "Y a quienes hayan creído y su descendencia los haya seguido en la creencia, los juntaremos con ellos y no habrá ningún menoscabo de sus acciones. Cada hombre es rehén de lo que se forjó." Sura Tur Verso 21

<u>Las razones de la misericordia especial:</u>

1. La obediencia a Alá y a Su Mensajero: ¿Existen motivos para la misericordia especial? Por ejemplo, si alguien tiene un ordenador, escribe la palabra «misericordia» y busca sus derivados, encontrará una referencia muy bonita, como por ejemplo: «Y obedeced a Alá y al Mensajero, para que seáis misericordiados» [Al-Imrán: 132].

2. El trato amable en la compraventa: El trato amable en la compraventa es una de las causas de la misericordia de Dios, el Altísimo,

, La relación del creyente con este Nombre Misericordioso consiste en que el corazón se llene de la misericordia que supone la lealtad hacia los creyentes y de la ternura que implica la fidelidad hacia ellos, lo que le

impulsa a amar a los creyentes. ¿Quién eres tú? Eres musulmán; tu lealtad debe ser hacia los creyentes.

Conocer los Nombres Bellos de Dios es una parte fundamental de la fe del creyente, pero el sentido de este conocimiento debe llevarte a conocer a Dios para que te acerques a Él; cuando sabes que Dios es poderoso y tú eres débil, te fortaleces en Él; que Dios es rico y tú eres pobre; que Dios es generoso y tú necesitas Su dádiva, Cuando lo conoces, te vuelves hacia Él y te desprendes de todo lo que no sea Él. La señal del creyente es el monoteísmo, y no hay nada mejor que los siervos hayan aprendido que el monoteísmo: volverse hacia Él y desprenderse de todo lo que no sea Él. Por eso, la misericordia consiste en que la generosidad de Dios te alcance de forma integral y completa, uniendo esta vida y la otra.

10. «El Poderoso».القادر

Dios mismo se denomina «El Poderoso» en el Sagrado Corán.

Di: Él tiene poder para enviaros un castigo desde lo alto o bajo vuestros pies, o confundiros en sectas y hacer que unos probéis la violencia de otros.Observa cómo aclaramos los signos para que puedan comprender. 65**Surah Al-Anam**

Algunos significados de «Al-Qadir»:

1. Valoración : «Al-Qadir», glorificado y exaltado sea, es quien determina los destinos en su conocimiento, y su conocimiento ocupa el primer lugar en su juicio y su destino; pues Dios, glorificado y exaltado sea, determinó todo antes de crearlo, según un plan.

Y «el Omnipotente» es Aquel que organizó los asuntos de la creación antes de crearla y dotarla de vida; por eso, según los eruditos en teología, el destino se basa en la predestinación y la omnipotencia: hay

conocimiento y hay poder, y su origen está en la predestinación. Dice Alá, el Exaltado: «Y el mandato de Alá era un destino predeterminado» [Al-Ahzab: 38]. Un destino predeterminado, planificado, al que precede un conocimiento minucioso y preciso. Y dijo el Altísimo: «Ciertamente, Alá cumplirá Su mandato. Alá ha asignado a cada cosa su destino».

2 . El poder: Uno de los significados de «el Poderoso» (Al-Qadir), además del de «el que determina», es el de «el capaz». Este significado de «el Poderoso» proviene de un poder que implica un conocimiento preciso, minucioso y exacto; una fuerza sobrenatural; un conocimiento planificado; y una capacidad de ejecución. Este es el significado de «el Poderoso», por lo que Dios, el Altísimo, dijo: «¿Acaso no es capaz Aquel que creó los cielos y la tierra de crear a otros como ellos? Sí, y Él es el Creador, el Omnisciente» [Yas: 81].

Tu valor ante Dios se mide por la magnitud de tus buenas obras; por eso, el nombre «El Poderoso» te permite seguir el camino del poder, pero con la condición de que esa conducta se ajuste a la voluntad de Dios. Hay quienes se hacen fuertes a costa de su fe, a costa de sus principios, a costa de sus valores, a costa de sus otros éxitos. Si el camino de la fuerza es el poder del dinero, el poder del conocimiento o el poder del cargo, y lo recorres según la guía de Dios, debes ser fuerte no para disfrutar del poder ni para disfrutar del dominio, no, en absoluto, sino para poder realizar obras buenas en gran medida.

11. Al-Muqaddim «El que adelanta»::

Este nombre, hermanos, no aparece en el Sagrado Corán, pero sí en la Sunna auténtica; se trata de las invocaciones del Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, durante el tahajjud. En la obra de

Muslim, según un hadiz de Ali ibn Abi Talib, que Alá esté complacido con él, se recoge que, cuando se postraba, decía: «Oh, Dios, ante Ti me postré, en Ti creí, a Ti me sometí, y Tú eres mi Señor. Mi rostro se postra ante Aquel que lo creó y le dio forma, y le dotó de oído y vista. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores » [Muslim]. Y cuando terminaba la oración, decía: «Oh, Dios, perdóname lo que he hecho antes y lo que he hecho después, lo que he ocultado y lo que he revelado, lo en lo que he excedido y aquello de lo que Tú sabes más que yo. Tú eres Quien adelanta y Quien retrasa. No hay más dios que Tú...»...

«El que adelanta»: ¿qué significa que Dios es «el que adelanta»? Se dice que es Aquel que adelanta y retrasa según Su voluntad, Su designio y Su sabiduría; adelanta a tal persona y retrasa a tal otra según Su voluntad, Su designio y Su sabiduría. Así pues, el adelanto es uno de los tipos de providencia relacionados con la acción de Dios, glorificado sea Su nombre; la providencia de Dios, glorificado sea Su nombre, consiste en adelantar a Zayd o retrasar a ‘Ubayd. esto forma parte de la providencia de Dios, el Altísimo, es más, forma parte de su política con respecto a su creación. Este adelantar y retrasar se divide en dos tipos: el adelanto cósmico y el adelanto legal. El significado del adelanto cósmico

Algunos significados de la palabra «adelanta»:

1. Dios, glorificado y exaltado sea, adelanta la muerte de una persona y la retrasa para otra: Hermanos, el primer significado es que adelanta la muerte de Zayd, mientras que retrasa la de Ubayd, y Dios alarga su vida. Este es el significado: Dios es quien adelanta y retrasa.

2. — Dios antepone a algunos de sus criaturas sobre otros en cuanto a cualidades, rangos o capacidades: hay otro significado: antepone a algunos de sus criaturas sobre otros, basándose en la sabiduría de las

pruebas; antepone a un profeta sobre otro, a un compañero sobre otro, y a un creyente sobre otro.

Tipos de distinción:

1. La distinción cósmica: la distinción cósmica; el ser humano distinguido por su belleza, el ser humano distinguido por su inteligencia, el ser humano distinguido por su linaje, el ser humano distinguido por su sabiduría, el ser humano distinguido por su serenidad, el ser humano distinguido por su satisfacción, el ser humano distinguido por su seguridad, el ser humano distinguido por su majestad, Alá, el Altísimo, confiere al creyente una majestad tal que todos le temen; y si le quitara esa majestad, incluso sus más cercanos se atreverían a faltarle al respeto. Esta es la preeminencia cósmica, la preeminencia formativa, la preeminencia por obra de Alá.

2. — La preeminencia legítima, que está relacionada con el amor de Alá por una acción sin que se haya realizado: en cuanto a esta preeminencia legítima, está relacionada con el amor de Alá por una acción sin que se haya realizado.

12. Al-Mu'akhkhir El que Retrasa:

Este nombre, al igual que el anterior, no aparece en el Sagrado Corán, pero el Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, llamó así a su Señor, tal y como se recoge en la Sunna auténtica, en las palabras del Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, en la súplica del tahajjud: «Tú eres el que adelanta y Tú eres el que retrasa». En cuanto al lenguaje, lo posterior es lo contrario de lo anterior: lo que viene primero y lo que viene después; por eso, en el lenguaje existe un fenómeno denominado «correspondencia», y también la oposición: la noche y el día, la verdad y la falsedad, el bien y el mal.

Esto forma parte de la forma de mencionar algo y su contrario, pues Dios, glorificado y exaltado sea, hace que unas cosas vengan primero y otras después.

Algunos significados de «al-mu'akhar»:

1. Dios, glorificado y exaltado sea, retrasa las cosas para colocarlas en su lugar:

Ahora bien, si decimos que Dios es «al-mu'akhar», es decir, que Él es quien retrasa las cosas para colocarlas en su lugar, el retraso puede ser de dos tipos:

1. El retraso cósmico relacionado con los plazos: así pues, hay un adelanto y un retraso cósmicos o legítimos; el cósmico es cuando fulano nació antes que fulano (adelanto), y el retraso es cuando fulano llegó después que fulano (retraso). El adelanto y el retraso cósmicos están relacionados con los plazos.

2. El retraso legítimo :Ahora bien, en cuanto a los actos de culto iniciales, ¿debemos adelantar esta oración o retrasarla? El Profeta retrasó la oración del Isha; así pues, en lo que respecta a los actos de culto, las oraciones, el ayuno, la ruptura del ayuno y el sahur, se trata de lo que se denomina «retraso legislativo».

—Alá, el Altísimo, retrasa el castigo en virtud de su sabiduría y misericordia, como prueba para sus siervos, con la esperanza de que se arrepientan y vuelvan a Él: «El que retrasa» adquiere ahora un nuevo significado: es aquel que retrasa el castigo, en virtud de su sabiduría y misericordia, como prueba para sus siervos, con la esperanza de que se arrepientan y vuelvan a Él, antes de que merezcan el castigo. Alá es indulgente: cuando el ser humano comete una transgresión, le da una oportunidad.

Algunos han dicho:

«El que retrasa» es aquel que coloca las cosas en su lugar, adelanta lo que quiere con su sabiduría y retrasa lo que quiere con su sabiduría.

«El que retrasa» alude a un atributo de la Esencia y también a un atributo de las acciones: en sí mismo es el que retrasa, y en sus acciones es el que retrasa.

Y algunos dijeron: «El que retrasa», en lo que respecta a Dios, el Altísimo, es aquel que retrasa a los idólatras y adelanta a los creyentes; retrasa a los desobedientes y eleva a los obedientes.

Y otros dijeron: «El que adelanta» y «el que retrasa» es aquel que adelanta a quien quiere y retrasa a quien quiere según su voluntad; cuando se llama a su puerta, abre a unos y no abre a otros, según su juicio.

13 .Al-Shahid El Testigo :

Este nombre aparece en numerosos pasajes del Corán, como en las palabras de Alá: «Di: "Lo que os he pedido como recompensa es vuestro; mi recompensa solo viene de Alá, y Él es testigo de todo"» [Saba: 47].

En la lengua, la palabra «mártir» deriva del verbo «testificar» (shahada), que significa «dar testimonio», «ser testigo» y «testimonio»; y los testigos son aquellos que están presentes y ven lo ocurrido, es decir, los que han presenciado con sus propios ojos lo que sucedió.

Algunos significados del término «shahid»:

1. Alá, glorificado sea, vigila a su creación dondequiera que se encuentren:

En cuanto a que Alá, glorificado sea, es «el Shahid», significa que es quien vigila a su creación dondequiera que se encuentren; está presente,

es testigo, está más cerca de ellos que la vena del cuello, oye y ve, y se encuentra en la perspectiva más elevada.

2. Alá, glorificado y exaltado sea, ha dado testimonio de su unicidad y de su justicia:

Existe otro significado de la palabra «shahid»: «El Shahid», glorificado y exaltado sea, es aquel que ha dado testimonio de su unicidad y de su justicia, tal y como dice Alá, glorificado y exaltado sea: «Alá atestigua que no hay más dios que Él, y los ángeles y los poseedores del conocimiento atestiguan que Él es Justo. No hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio» [Al-Imrán: 18].

Por eso, algunos eruditos han dicho: «El "shahid" al que nada se le escapa».

Y «el "shahid" al que no se le escapa ni el peso de un átomo, ni en la Tierra ni en el Cielo».

Y «el "shahid" que está al tanto de todo, lo ve todo y conoce todos sus detalles».

14 .Al-Karīm El Generoso

Alá, glorificado sea Su Nombre, se ha denominado a Sí mismo «el Generoso», nombre que aparece en numerosos pasajes del Sagrado Corán y en los textos auténticos de la Sunna profética, como en las siguientes palabras de Alá: «¡Oh, ser humano! ¿Qué te ha engañado respecto a tu Señor, ¿el Generoso (6), que te creó, te dio forma y te hizo equilibrado?»

El nombre de «Al-Karim» aparece en la noble Sunna: «El Mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, me dijo: "Oh, Ali, ¿quieres que te enseñe unas palabras que, si las pronuncias, Alá te perdonará?". Y me dijo: "Di: No hay más dios que Alá, el Altísimo, el Grande; no hay más dios que Alá, el Indulgente, el Generoso; no hay más dios que Alá, glorificado sea Alá, Señor del Trono Majestuoso"».

Algunos de los significados de «al-Karim»:

1 – Alá, glorificado y exaltado sea, es infinito en su esencia, sus atributos y sus actos: ahora bien, si decimos que Alá es «al-Karim», eso es otro tema; Alá, glorificado y exaltado sea, es «al-Karim», el infinito en su esencia, sus atributos y sus actos.

2 – Aquel a quien pertenecen la gloria, la majestad, la grandeza, la sublimidad y la perfección: describió Su Trono como «generoso», y dijo el Altísimo: « «Exaltado sea Dios, el Rey Verdadero. No hay más dios que Él, Señor del Trono Generoso» [Los Creyentes: 116]. Y Él es «el Generoso», a quien pertenecen la gloria y la majestad; «el Generoso», el Poderoso, a quien pertenecen la gloria y la majestad, la elevación y la grandeza, la supremacía y la perfección».

3.«El Generoso» es Aquel que honró al ser humano cuando le confió la responsabilidad; «El Generoso», que lo honró y lo enalteció, lo nombró su sucesor en la Tierra, le confió su reino y lo prefirió sobre gran parte de su creación. Dios, el Altísimo, dice: «Y ciertamente hemos honrado a los hijos de Adán y los hemos transportado por tierra y mar» [Al-Isra: 70].

4. Y «el Generoso» es quien prometió a sus siervos creyentes una generosa y abundante recompensa y un perdón generoso y abundante.

«Ciertamente, tu Señor es generoso en el perdón» [Al-Najm: 32].

5. Y «el Generoso» es el caballero generoso, cuya generosidad no se agota ni se interrumpe, que da lo que quiere a quien quiere; cuando da, sorprende, y lo hace como le place, tanto si se le pide como si no; es aquel que no hace alarde de su generosidad cuando da, por lo que el don se magnifica con la generosidad.

La generosidad es uno de los atributos de Dios, glorificado sea, porque:

1. Pasa por alto los pecados de sus siervos: por lo tanto, el término «generoso» tiene un significado muy amplio, pero si decimos que Dios, glorificado sea, es «el Generoso», significa que «el Generoso» pasa por alto, mientras que el mezquino se fija en los defectos. «El Generoso» es uno de los atributos de Dios, glorificado sea, porque pasa por alto los pecados de sus siervos, mientras que el mezquino se fija en los pecados más insignificantes; sin embargo, hay un pasar por alto y hay un descuido, Alá, glorificado sea, pasa por alto, pero todo lo hace con medida.

«Él conoce la traición de los ojos y lo que ocultan los corazones» [Ghafir: 19].

2. Recompensa con una generosa recompensa a quienes le ofrecen sus obras de obediencia: y si dices que Dios es «el Generoso», cuando sus siervos le ofrecen obras de obediencia sencillas, Él les recompensa.

3. Hace que el siervo insignificante y débil sea alguien digno de mención: si decimos «Alá, el Generoso», significa que Alá, glorificado y exaltado sea, hace que ese siervo insignificante, ese siervo pobre, ese siervo débil, ese siervo humillado, sea alguien digno de mención; Alá eleva tu renombre, engrandece tu valor y infunde tu amor en los corazones de la creación.

«Siervo mío, tú quieres y yo quiero; si me entregas lo que yo quiero, te daré lo que tú quieres; y si no me entregas lo que yo quiero, te haré sufrir por lo que tú quieres, y al final solo se cumplirá lo que yo quiero» [según se recoge en la tradición].

6. Las esperanzas no lo superan: y si decimos que Alá «el Generoso» es aquel cuyas esperanzas no se superan, a modo de ejemplo: te dice: «Oh, persona generosa, cualquier cosa que necesites, pídemela solo a mí, no se lo pidas a nadie más». Hay personas tan generosas que se enfadan si

pierdes tu dignidad ante otros; pídeme todo lo que necesites, te lo ruego por Alá, no se lo pidas a nadie más.

Por eso, si le pides a otro, Dios, el Altísimo, se enfadará contigo.

7. Quien se refugia en Él no se perderá, ni quien acude a Él en busca de protección: uno de los significados de «Alá, el Generoso» es que quien se refugia en Él no se perderá, ni quien acude a Él en busca de protección: «Y no os dejará sin recompensa por vuestras obras» [Muhammad: 35].

Pon toda tu esperanza en Alá, deposita toda tu confianza en Alá, confía en Alá.

15. Al-'Alīm El Omnisciente:

Este nombre aparece en el Sagrado Corán en numerosos pasajes, entre ellos el siguiente versículo: «Alá te bastará contra ellos, pues Él es Quien todo lo oye y todo lo sabe» [Al-Baqara: 137].

«Lo más preciso» es algo de lo que Dios tiene conocimiento, y Dios, glorificado y exaltado sea, tiene conocimiento de todo; «alím» se forma con la raíz «fa‘il», derivada de «fa‘ala» (saber), «ya‘lam» (sabe) y «‘ilm» (conocimiento).

¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento del Único Dios? Hay una gran diferencia entre un conocimiento limitado y restringido y un conocimiento absoluto e ilimitado. Dios, glorificado y exaltado sea, es perfecto en Su conocimiento y en la perfección de Su descripción; Su conocimiento está por encima de todo conocimiento. Él, el Altísimo, dijo: «Elevamos en grados a quien queremos, y por encima de todo sabio hay un Sabio » [Yusuf: 76]. Así pues, Dios, Glorificado y Exaltado sea, es Omnisciente de lo que fue, de lo que es y de lo que será, y sabe cómo habría sido lo que no fue, de haber existido. Siempre ha sido Omnisciente y seguirá siéndolo; Su conocimiento es eterno e infinito, y nada le escapa, ni en la

tierra ni en los cielos. Su conocimiento abarca a toda Su creación, abarca todas las cosas, lo manifiesto, lo oculto y lo más sutil...

Si Alá te permite conocerlo, si Alá te permite conocer Sus nombres más bellos y Sus atributos más elevados, si Alá te permite conocer el secreto de tu existencia y el fin de tu existencia, si Alá te permite conocer la verdad de este mundo, si Alá te permite conocer lo mejor de este mundo, habrás obtenido una de las mayores honras «Y te enseñó lo que no sabías, y la gracia de Alá sobre ti fue inmensa».

16«Al-Ra'uf» El Compasivo:

Menciones del nombre «Al-Ra'uf» en el Sagrado Corán: Alá, glorificado sea, se ha denominado a sí mismo «Al-Ra'uf», y este nombre aparece en el Sagrado Corán en las siguientes palabras de Alá: «Y si no fuera por la gracia de Alá sobre vosotros y Su misericordia, y porque Alá es clemente y misericordioso» [An-Nur: 20].

Y en las siguientes palabras de Dios: «Señor nuestro, Tú eres el Compasivo, el Misericordioso» [Al-Hashr: 10].

Su verbo es «ra'fa», «yara'fa», «ra'fa»; por lo tanto, él es «ru'uf», y la «ra'fa» hacia el ser humano consiste en que su corazón se llene de ternura, que es más intensa que la misericordia.

La compasión es la ternura del corazón, los sentimientos de ternura y misericordia; y podríamos decir que la misericordia precede a la compasión, y que la compasión es un estado que viene después de ella.

«Ra'uf» denota la misericordia hacia Sus siervos pecadores, a quienes abre la puerta del arrepentimiento a todos y cada uno de ellos; el «Ra'uf» alivia a Sus siervos, no les impone lo que les resulte difícil ni les exige más allá de sus posibilidades y capacidades: el «Ra'uf» es Aquel que alivia a Sus siervos, no les impone lo que les resulte difícil ni les exige más allá de sus posibilidades y capacidades. Dios, el Altísimo,

dice: «Alá desea aliviaros, pues el ser humano ha sido creado débil» [Las Mujeres: 28].

¿Qué efecto tiene este nombre en el creyente? ¿O qué relación tiene el creyente con este nombre? Los eruditos han dicho: el corazón del creyente debe llenarse de misericordia y compasión que abarquen a todos los musulmanes en general y a sus seres queridos en particular. Cuando ese corazón se llena de misericordia, el creyente trata mejor a la creación y así se eleva hacia Dios. La regla fundamental es que, si te conectas con Dios, obtienes misericordia de Él, y esa misericordia se refleja en un trato amable, de modo que la gente se reunirá a tu alrededor, se alegrará contigo, tú te alegrarás con ellos, te elevarás con ellos y ellos se elevarán contigo, y el destino será el Paraíso para el que fuiste creado. Y si el siervo está alejado de Dios, el Altísimo, su corazón se llenará de dureza, y esa dureza se reflejará en aspereza, con lo que la gente se alejará de ti y no alcanzarás el objetivo para el que fuiste creado...

Por eso, es una muestra de la misericordia de Dios hacia nosotros que, si nos equivocamos en nuestra elección, Él nos castigue, nos ponga en apuros y nos haga pasar por dificultades; tu Señor ha ordenado al mundo que sea duro, que nos ponga en apuros y que nos cause problemas a mis fieles, para que anhelen encontrarme.

El castigo de Dios para nosotros, si antes de morir nos lleva a tener un corazón íntegro, es la mayor ganancia que puede obtener el ser humano, pues dice el Altísimo: «El día en que no servirán de nada ni el dinero ni los hijos (88), salvo para quien se presente ante Dios con un corazón íntegro» [Al-Shu‘ara: 88-89].

En resumen, Dios envía al ser humano algunas pruebas durante su vida terrenal, y el Día del Juicio Final le revelará la sabiduría que hay detrás de esas pruebas. Yo siempre digo que, si tu amor por Dios no se consume como una vela ante las pruebas que te ha enviado, es que hay

una falla en tu fe. Dios, el Altísimo, dice: «¿Qué os haría Dios con vuestro castigo si le dierais gracias y creyerais?» [Al-Imran: 147].

Así pues, todas las dificultades que se le imponen al ser humano tienen como fin que sea digno del Paraíso, cuya extensión abarca los cielos y la tierra. Y entonces, tu relación con Dios el Día del Juicio Final se resumirá en una sola palabra: «Y la última invocación de ellos será: "Alabado sea Dios, Señor de los mundos"» [Yunus: 10].

17. «Al-Rahman»«El Compasivo»

Ahora bien, «Al-Rahman» es, en lengua árabe, un atributo comparativo más elocuente que «Al-Rahim». La misericordia, en lo que a nosotros, los seres humanos, respecta, es una ternura del corazón que exige hacer el bien a quien merece ser compadecido, y se manifiesta mediante el perdón y la amabilidad, o bien mediante la ayuda y la compasión; la misericordia requiere a alguien a quien compadecer, por lo que es un atributo de los actos. Esto es así en lengua árabe.

Ahora bien, si decimos que Alá, glorificado sea, es el Compasivo, «el Compasivo» es un nombre exclusivo de Alá, el Altísimo, y no cabe atribuirlo a nadie más, esta es una cualidad exclusiva; y el Compasivo, glorificado sea, es Aquel que se caracteriza por la misericordia general y universal, ya que toda la creación son Sus siervos, a quienes Él sustenta, guía por sus caminos, les concede un plazo en lo que les ha encomendado y les ha confiado, los cuida en Su tierra y les da seguridad en Su reino, para poner a prueba a cuál de ellos es mejor en sus obras; y la misericordia de Dios en este mundo los abarca a todos, Alá tiene misericordia tanto de los creyentes como de los no creyentes, es decir, les da de comer, les da de beber y los protege; y la misericordia abarca tanto a los creyentes como a los incrédulos. A modo de ejemplo: un padre tiene dos hijos, uno de ellos es obediente y el otro desobediente, pero él les da de comer a todos y, con motivo de la fiesta, les viste a todos; pero, ¿con quién está su corazón? Con el hijo obediente, aunque su trato sea el mismo con todos sus hijos.

Hermanos, hay dos nombres derivados de la misericordia: «Al-Rahman» y «Al-Rahim». la misericordia implica a quien es objeto de ella, del mismo modo que el conocimiento implica a lo conocido; la misericordia implica a quien es objeto de ella, y no hay nadie que sea objeto de misericordia salvo quien está necesitado. Dios no es objeto de misericordia, sino que es misericordioso; en cuanto a la criatura, es objeto de misericordia porque es débil, porque es incapaz, porque es pobre y porque su existencia no depende de sí misma, sino de otro, por lo tanto, es un ser que recibe misericordia; es decir, el siervo es siervo y el Señor es Señor. El siervo es un ser que recibe misericordia. Todos somos débiles, pobres e ignorantes; por Dios sabemos, por Dios nos fortalecemos y por Dios nos enriquecemos. El siervo necesita a su Señor, y cuanto más conoce el ser humano su propio valor, su condición de siervo y su necesidad, más se eleva ante Dios.

18. Al-Wārith El Heredero de Todo:

Este nombre aparece en el Sagrado Corán de forma absoluta, es decir, sin adición alguna, y con el atributo de grandeza, tal y como dice Alá en Su palabra: «Y cuántas ciudades hemos destruido que se enorgullecían de su sustento. Esas son sus moradas, que después de ellos apenas fueron habitadas, y nosotros fuimos los herederos» [Al-Qasas: 58].

Hermanos, «al-warith» es un sustantivo que designa a quien hereda de otro. Se dice: «Fulano heredó de su padre, lo hereda por sucesión y como herencia», y «el hombre le dejó una herencia a su hijo»; «waritha» y «waritha», es decir, le hizo partícipe de su patrimonio. La herencia, en nuestro sentido, es la transmisión del patrimonio o la propiedad de quien precede a quien le sigue.

«El Heredero», glorificado y exaltado sea, es el que permanece eternamente tras la desaparición de la creación.

1.Y «el Heredero» es uno de los atributos de Dios, glorificado sea, y es Aquel que permanece eternamente, que hereda a las criaturas y

permanece tras su desaparición, pues Dios dice: «Heredaremos la Tierra y a quienes están en ella», y Él es «el mejor de los herederos».

Si los seres vivos se suceden en la Tierra, de modo que el último hereda del primero, el hijo hereda del padre, el marido hereda de su mujer, y así sucesivamente, y la sucesión continúa hasta que se rompe el hilo de la vida en este mundo, entonces no queda más que el heredero, que es Dios, el Dueño del Reino. Dios, el Altísimo, dice: «Y a Dios pertenece la herencia de los cielos y de la tierra, y Dios está al tanto de lo que hacéis» [Al-Imran: 180]. Así pues, el heredero es Aquel que permanece tras la desaparición de Su creación o «el heredero» de todas las cosas tras la desaparición de sus poseedores.

2. Aquel que ha legado a los creyentes las tierras de los incrédulos en este mundo:

Ahora bien, «el Heredero» tiene un nuevo significado: es Aquel que ha legado a los creyentes las tierras de los incrédulos en este mundo, tal y como dice Dios, el Altísimo: «Y os ha heredado sus tierras, sus moradas y sus bienes, y una tierra que no habíais pisado. Y Alá es Omnipotente sobre todas las cosas».

3. Aquel que ha legado a los creyentes sus moradas en el Paraíso:

Además, Alá, glorificado y exaltado sea, es «el Heredero», aquel que ha legado a los creyentes sus moradas en el Paraíso. Cuando consuelo a alguien y rezo por él, le digo: «Oh, Alá, concédele una familia mejor que la suya, una morada mejor que la suya y unos vecinos mejores que los suyos».

Significados del nombre «Al-Warith»: Todo lo que está en tus manos desaparecerá.

Hermanos, esta es la aplicación más importante de este nombre: temer a Dios a la hora de repartir el patrimonio entre tus hijas y tus hijos.

Tenemos otra aplicación: la relación del creyente con este nombre, «el Heredero», consiste en sentir que lo que tienes entre tus manos no te pertenece, sino que está destinado a otros; tu mano sobre ello es una mano de fideicomiso, y tú eres un administrador del mismo, y debes rendir cuentas a ti mismo con severidad, porque Dios es tu Dueño, y no lo que tú posees, para ver qué harás.

Para que el creyente comprenda claramente su relación con este nombre, «El Heredero», debe tener claro que es Dios quien reparte el sustento, y que la verdadera herencia es la del conocimiento y los buenos modales; lo mejor que puedes ofrecer a tus hijos es haberles dado a conocer a Dios y haberles animado a obedecerle.

19. Al Ha'sib El Suficiente/ El que lleva las cuentas:

La forma superlativa es «hasib»: cuando describimos a una persona como alguien que rinde cuentas a los demás, «hasib» se utiliza como sustantivo activo, y «hasib» es la forma superlativa de dicho sustantivo. El «cálculo» consiste en el control de las cantidades y la determinación de las medidas exactas, ya sea que dicho cálculo y control se realicen con justicia o con injusticia.

Ahora bien, si decimos que Dios, glorificado sea Su nombre, es «el que lleva la cuenta», el Omnisciente, el Suficiente, quien predestinó el sustento de las criaturas antes de crearlas, Él es «el que lleva la cuenta», y prometió que sus siervos recibirían su sustento según Su sabiduría, entonces Él es «el Contador» y garantiza que su sustento no se agotará, pues Él es «el Contador». ¿Acaso no basta Alá a su siervo? Y que este obtendrá su sustento, pues Él es «el Contador», es decir, el Proveedor, el Suficiente, «el Contador», el Proveedor.

Abu Hamid al-Ghazali dijo: «Al-Haseeb» es «el suficiente», y es aquel que, para quien lo tiene, es su sustento; si Dios está contigo, Él es tu sustento. A veces, alguien te presta un servicio, pero tú necesitas uno mayor; te ofrece ayuda, pero tú necesitas curarte de una enfermedad; sin

embargo, si Dios, glorificado y exaltado sea, se hace cargo de ti, si estás con Dios, verás que Dios está contigo.

«El Cuentador» basta a sus siervos si acuden a Él, le piden ayuda y confían en Él. Fíjate bien: «A quienes la gente dijo: "La gente se ha reunido"» [Al-Imran: 173]

20. Mālik-ul-Mulk El Soberano:

El nombre de Dios «el Dueño» aparece en el Sagrado Corán en forma de atributo, aunque dicho atributo conlleva un sentido absoluto de propiedad; sin embargo, también aparece en la Sunna del Profeta de forma absoluta. En el Sagrado Corán, Dios dice: «Di: "Oh, Dios, Dueño del Reino » [Al-Imran: 26]. Todo lo que Él posee es de Su propiedad. En cuanto al «reino» (al-mulk) en sentido absoluto, este nombre se contrapone al «reino de los cielos» (al-malikut). El término «reino» (al-mulk) suele referirse al mundo de lo visible o a la vida terrenal en general, mientras que el «reino de los cielos» (al-malikut) se refiere, en la mayoría de los casos, al mundo de lo oculto o al más allá. y Alá, el Exaltado y Glorificado, es el Dueño del reino y del reino de lo oculto, es decir, el Dueño del mundo terrenal y del mundo del más allá, el Dueño del mundo de lo visible y del mundo de lo oculto; Él es el Señor de los mundos, que posee el mundo de lo oculto y el mundo de lo visible con todo lo que contienen. Dice el Altísimo: «Di: "¡Oh, gente! Yo soy el mensajero de Alá para todos vosotros, a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra » [Al-A'raf: 158]. El reino de este mundo y del más allá, el reino del mundo oculto y del mundo visible. El Dueño es el Único que posee el reino y el reino celestial: el reino en este mundo y el reino celestial en el más allá; el reino es el mundo visible y el reino celestial es el mundo oculto.

Hermanos, «el dueño» es, en lengua árabe, un sustantivo derivado del verbo «malak» (poseer, tener), por lo que significa «el que posee»; y Alá, glorificado y exaltado sea, es el dueño de todas las cosas, su dueño y quien dispone de ellas.

El reino pertenece a Dios desde el principio, cuando se creó el mundo, pues no había nadie más que Él, y el reino pertenece a Dios al final, cuando desaparezca el universo, pues no quedará nadie más que Él. Él es el Rey desde lo alto de Su Trono, no hay más creador ni administrador del universo que Dios; Él es el Rey que dispone de lo que permite y prohíbe en Su reino; Él es quien dirige la política de Su creación; Su reino es la verdad eterna, tan duradera como la vida misma; y, dado que Dios, el Altísimo, es el único responsable de la creación y la administración, Él es el único que ostenta el reino y el poder de decidir.

También es el único «Dueño» que tiene derecho al reino, y no hay más dueño que Dios.

Algunos significados del nombre «Al-Malik»:

1. Es autosuficiente en sí mismo y en sus atributos, sin necesitar de ningún ser existente, y todo lo existente le necesita a Él.

2. Uno de los significados del nombre «Al-Malik» es que es dueño:

Ahora bien, hay un nuevo significado entre los que tiene el nombre «Al-Malik»: «Al-Malik» es el dueño; y solo se le llama «Al-Malik» si es dueño, por lo que quien no puede poseerte no es dueño.

3. El verdadero rey es aquel que se domina a sí mismo y a sus deseos:

Hay un tercer significado: el verdadero rey es aquel que se domina a sí mismo y a sus deseos. La prueba está en lo que dijo nuestro señor José en el Corán: «Señor, ya me has concedido parte del reino» [Yusuf: 101].

21. Al Ha'akam El Árbitro:

La forma superlativa de «hukm» es «al-hukm», que es quien gobierna, decide y dictamina en todos los asuntos; el verbo es «hukm», que significa «gobernar», «decidir» y «dictaminar», y «al-hukm» se refiere a la ciencia y la jurisprudencia.

A quien Dios ama, le concede tanto el conocimiento como la sabiduría:

Pero a quien Dios, el Altísimo, ama, le concede el conocimiento y la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento: «Y cuando alcanzó la madurez y se afianzó, le concedimos discernimiento y conocimiento». Por lo tanto: «Y te enseñó lo que no sabías, y la gracia de Dios sobre ti fue enorme» [Las Mujeres: 113]

Hermanos, el orden cósmico es una realidad ineludible: todo lo que ha sucedido es lo que Dios ha querido, y todo lo que Dios ha querido ha sucedido; la voluntad de Dios está ligada a la sabiduría absoluta, y la sabiduría absoluta está ligada al bien absoluto. No es propio de la divinidad de nuestro gran Dios que en su reino suceda algo que Él no quiera, Todo lo que ha sucedido es lo que Dios ha querido, y todo lo que Dios ha querido ha sucedido. Su voluntad está ligada a la sabiduría absoluta, y su sabiduría absoluta está ligada al bien absoluto.

Por eso, en el vocabulario del creyente no existe el «si».

«No digas: "Si hubiera hecho tal o cual cosa, habría sido así y así", sino di: "Dios lo ha predestinado y ha hecho lo que ha querido", pues el "si" abre la puerta a la obra de Satanás» [Muslim].

Alá, el Altísimo, todos sus nombres hermosos se cumplen en este mundo, salvo el de «Justicia», que se cumple solo en parte; es decir, Alá, el Altísimo, recompensa a algunos de los que hacen el bien para animar al resto, y castiga a algunos de los que hacen el mal para disuadir al resto, pero el ajuste de cuentas definitivo: «Y solo se os pagarán vuestras recompensas el Día de la Resurrección» [Al-Imran: 185]. Nos encontramos en el mundo de las obras, no en el de la recompensa; en esta vida hay obras y no hay recompensa, y en el Más Allá hay recompensa y no hay obras.

Por eso, la justicia de Dios, el Altísimo, se hace plena realidad el Día del Juicio Final, y en esta vida se hace realidad de forma parcial; pues el

juicio en el Más Allá es algo evidente, mientras que en esta vida, Dios a veces ayuda al oprimido y castiga al opresor.

Como creyente, ¿qué relación tienes con el nombre «el Juez»? En primer lugar, no debes tomar ninguna decisión sin consultar a Dios. ¿Quién es el que tiene un corazón íntegro? Dios, glorificado y exaltado sea, cuando dijo: «El día en que no servirán de nada ni el dinero ni los hijos (88) salvo quien se presente ante Dios con un corazón íntegro » [Al-Shu‘ara: 88-89], ¿quién es el que tiene un corazón íntegro? Dijo: «Aquel que no ansía deseos que no complacen a Dios, ni cree en noticias que contradigan la revelación de Dios, ni adora a nadie más que a Dios, ni acepta más que el juicio de Dios». Por eso, una de las características del creyente es que no toma a nadie más que a Dios como juez.

«El juicio solo pertenece a Alá. Él ha ordenado que no adoréis más que a Él. Esa es la religión verdadera, pero la mayoría de la gente no lo sabe» [Yusuf: 40].

22.Al-Qábid

La mención del nombre «Al-Qabid» en la Sunna auténtica y su ausencia en el Sagrado Corán:

En primer lugar, este nombre no aparece en el Sagrado Corán, pero sí en la Sunna auténtica. El Profeta, la paz sea con él, dijo: «Ciertamente, Alá es Quien fija los precios, Quien retiene, Quien expande, Quien provee, y espero encontrarme con Alá sin que ninguno de vosotros me reclame por una injusticia, ya sea en sangre o en dinero» [Abu Dawud].

En cuanto a la lengua, «al-qabid» es un sustantivo derivado del verbo «qabaza», «yaqbazhu» y «qabda»; «al-qabda» es lo contrario de «al-basat», y en nuestro caso se refiere al gesto de cerrar la mano sobre algo.

Es Dios, glorificado sea, «el que retiene», quien retiene el sustento y demás cosas para los siervos con su bondad y sabiduría; retiene el sustento para los siervos con su bondad y sabiduría.

Él recoge las almas al morir por Su voluntad y Su poder; restringe los medios a unos pueblos y los amplía a otros, a modo de prueba y examen; y Su recogida y retención, por parte de Dios, es una cualidad real, cuya naturaleza desconocemos. Hay países que disfrutan de lluvias abundantes y donde la vegetación crece, mientras que en otros las lluvias son escasas y la vegetación muere.

, Ninguno de nosotros debe decir que Dios es «restrictivo», describiéndolo como «que impide» o «tacaño», sino que hay que decir que Dios es «restrictivo y generoso», lo que significa que lo has descrito con poder absoluto y sabiduría. No digas «que causa daño», di «que causa daño y beneficio»; no digas «que humilla», di «que humilla y engrandece»; no digas «que impide», «que impide y da»; no digas «que humilla», sino «que humilla y engrandece»; no digas «que daña», sino «que daña y beneficia». Estos nombres deben mencionarse siempre en pares. Dios, el Altísimo, dijo: «¿Quién es aquel que concede a Alá un préstamo generoso para que Él se lo multiplique muchas veces? Y Alá retira y concede, y a Él seréis devueltos» [Al-Baqara: 245].

Entre los significados del nombre de Dios «Al-Qabid» se encuentran:

1. Que Alá, glorificado y exaltado sea, recoge las almas: uno de los significados del nombre de Alá «Al-Qabid» es que Alá, glorificado y exaltado sea, recoge las almas; así, cuando recoge el alma de un ser humano, significa que lo hace morir, y cuando le devuelve el aliento, significa que lo resucita. Y todo ser humano tiene ante sí una puerta de salida que es la enfermedad de la muerte: «Para cada enfermedad hay un remedio» [Abu Dawud].

2. Que Dios, glorificado y exaltado sea, toma la Tierra en Su mano:

Otro de los significados del nombre «Al-Qabid» es que toma la Tierra en Su mano. Dios, el Altísimo, dice: «Y no han valorado a Dios como se merece. Toda la Tierra estará en Su poder el Día de la Resurrección, y los cielos estarán enrollados en Su mano derecha» [Al-Zumar: 67].

3. Que Dios, glorificado y exaltado sea, recoge con su propia mano las limosnas de sus siervos creyentes:

4.Ahora bien, uno de los significados de «el que recoge» —Dios, glorificado y exaltado sea— es que recoge con su propia mano las limosnas de sus siervos creyentes.

Alá, el Altísimo, es el que retira las almas de los seres humanos, es decir, los hace morir, o las libera para darles vida; y Alá, el Altísimo, es el que retira el sustento como castigo, no por debilidad.

Alá, glorificado y exaltado sea, es el que retiene y educa a las personas para su felicidad y su bienestar:

Todos estos son algunos de los significados del nombre «Al-Qabid», y Alá, glorificado y exaltado sea, es el que retiene en el sentido de educador.

¿Cuál es la aplicación práctica del término «al-qabid»? Hay una realidad precisa: lo que se te ha negado, lo que en un principio te fue negado, es obra de Dios; luego, Él creó las causas para que se alejara de ti. Existe una prohibición inicial por parte de Dios, el Altísimo, y luego, en la ejecución de esa prohibición, tú, como creyente que cree en «el que retiene» y «el que da», no guardes rencor a quien te ha privado de algo, ni des las gracias a quien te ha dado algo, pues quien da es Dios, el Altísimo, y quien te ha privado de algo es Dios. pero Alá te ha ordenado que, si te llega un bien a través de un ser humano, le des las gracias primero a Alá; y, como parte de las normas de cortesía que el Profeta te ha impuesto, debes dar las gracias a esa persona. Así pues, cuando le das

las gracias a alguien es porque el Profeta te lo ha ordenado, pero quien realmente te ha dado es Alá; el primer dador es Alá.

23. «al-Raqib»El Vigilante:

«Al-Raqib», en lengua árabe, significa «el que vigila»; es la forma superlativa del participio activo que designa a quien vigila, cuyo verbo es «raqab», «yarqab» y «raqaba». Por su parte, «raqaba» significa «cuidar», «vigilar» y «esperar», con cautela y atención.

Algunos de los significados de «al-Raqib»:

1. El que conoce a la creación en todos sus detalles, grandes y pequeños: si decimos que Dios, glorificado sea, es «al-Raqib», es decir, el que conoce a su creación, sabe todo lo que ocurre en su reino, tanto lo grande como lo pequeño, y nada se le oculta, ni en la Tierra ni en el Cielo,

2. Ve la situación de los siervos y conoce sus palabras: Hermanos, «el Vigilante» es aquel que ve la situación de los siervos: el que se acerca, el que se aleja, el rencoroso, el inocente, el íntegro.

3. Vigila a sus siervos, cuenta sus obras y conoce lo más recóndito de sus secretos: se ha dicho que «el Vigilante» es aquel que vigila a sus siervos, cuenta sus obras y conoce lo más recóndito de sus secretos, y que nada se le escapa, ni en la Tierra ni en el Cielo.

Una de las consecuencias de este nombre, «Al-Raqib» (El Vigilante), es que sientes que estás bajo la mirada de Dios, el Altísimo, y cuando sientes que estás siendo observado, no puedes sino actuar conforme a los mandamientos de Dios: «Y Dios es Vigilante sobre todas las cosas». Esta es una actitud fructífera: siempre, en todo momento, te preguntas: «¿Esta acción agrada a Dios? ». ¿Acaso esta acción no complace a Dios? ¿He pronunciado esta palabra para complacer a Dios o para provocar Su ira?

24. Al-Ghaffar: El Perdonador:

Menciones del nombre «Al-Ghafar» en el Sagrado Corán:

Alá, glorificado y exaltado sea, se ha designado a sí mismo con este nombre de forma absoluta, aunque aparece asociado a su nombre «Al-Aziz» en tres pasajes, como en las palabras de Alá: «Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos, el Poderoso, el Perdonador » [S:66], es decir, «el Poderoso», de quien todo depende en todo: «el Poderoso, el Perdonador».

Hermanos, «Al-Ghafar» es, en lengua árabe, una forma de hipérbole. Como bien sabemos, cuando la forma de hipérbole se aplica a uno de los nombres de Dios, significa dos cosas: una hipérbole cuantitativa o una hipérbole cualitativa; es decir, que Dios, glorificado y exaltado sea, perdona incluso el mayor pecado imaginable sobre la faz de la tierra, así como mil millones de pecados en cuanto a su cantidad: «Cuando el siervo desobediente vuelve a Dios, un anunciador clama en los cielos y en la tierra: “Feliciten a tal persona, pues se ha reconciliado con Dios” ».

«Al-Ghafar», glorificado y exaltado sea, es quien, por su gracia, encubre los pecados y, por su clemencia, perdona a su siervo; parte de la perfección de Dios, glorificado y exaltado sea, no basta con que te perdone ese pecado, sino que además lo encubre por ti.

«Al-Ghafur» y «Al-Ghafar» tienen un significado similar, pero «Al-Ghafar» es más intenso que «Al-Ghafur». «Al-Ghafur» es aquel que perdona los pecados graves, mientras que «Al-Ghafar» es aquel que perdona los pecados numerosos; «Al-Ghafur» se refiere a los pecados graves, mientras que «Al-Ghafar» perdona los pecados numerosos; es decir, «Al-Ghafur» se refiere al tipo de pecado y «Al-Ghafar» a la cantidad. Esta es la sutil diferencia entre «Al-Ghafur» y «Al-Ghafar».

25. Al-WāsiEl Vasto / El Inmenso :

El nombre de Dios «El Infinito» aparece en el Sagrado Corán de forma absoluta, y se ha asociado con Su nombre «El Omnisciente» en varios pasajes, entre ellos este versículo en el que dice el Altísimo: "A Dios pertenece el oriente y el occidente, y adondequiera que dirijan el rostro [durante la oración], allí se encuentra el rostro de Dios. Dios es Vasto, todo lo conoce." **Sura Baqarah Verso 115**

«Al-Wasi» en lengua árabe sigue el patrón «fa'il, sa', yasa', sa'a», por lo que significa «amplio»; y «Al-Wasi Allah 'alayka» significa «que Dios te haga más rico».

¿Y qué significa el nombre de Dios «Al-Wasee»? «Al-Wasee» es aquel cuyo conocimiento abarca toda la información; es decir, cualquier ser humano, por muy destacado que sea en el ámbito del conocimiento

1. Su conocimiento lo abarca todo: pero a veces, hermanos, alguien puede preguntarse: ¿por qué se combina el nombre «el Omnipresente» con el de «el Omnisciente»? Respondió: «Para que el siervo no descarte la duplicación de la recompensa». Es decir, Dios es Generoso y Omnisciente: conoce tu sinceridad, conoce tu pureza, conoce la noble intención que encierras, conoce tu inocencia, y por eso te multiplica la recompensa. La multiplica porque es Generoso, y la sabiduría de esa multiplicación radica en que es Omnisciente, Generoso en su dádiva, Generoso en su riqueza y Generoso en su gracia.

2. Su conocimiento abarca toda la información:

Se ha dicho que «el Omnipresente», cuyo conocimiento abarca toda la información, es un nombre maravilloso que se relaciona con la mayoría de los nombres. Se dice: «Omnipresente en la misericordia», «Omnipresente en la riqueza», «Omnipresente en el poder»,

«Omnipresente en el conocimiento», «Omnipresente en el poder», «Omnipresente en la generosidad»

3. No hay límites al significado de sus nombres y atributos:

Y algunos han dicho: «El Infinito» es aquel cuyos nombres y atributos no tienen límites.

4. Su sabiduría no tiene fin, ni su poder:

Algunos eruditos han dicho: «El Omnipresente» es Dios, glorificado y exaltado sea, cuya sabiduría no tiene fin, ni su poder; es omniomnisente en su conocimiento, por lo que nada le es desconocido, y es omnipotente, por lo que nada le resulta precipitado.

5. No se le escapa el rastro de los pensamientos en los corazones:

Y «el Omnisciente» es aquel a quien no se le escapa el rastro de los pensamientos en los corazones; es decir, no hay poder en la tierra capaz de revelar lo que pasa por tu mente, pero Dios se interpone entre el hombre y su corazón.

6. Sus favores son universales y sus dádivas, completas: Algunos han dicho: «El Infinito» tiene favores universales y dádivas completas.

7. El Infinito es lo Absoluto:

Algunos han dicho: «El Infinito» es lo Absoluto; para nosotros hay lo limitado y lo absoluto; todo lo que no es Dios es limitado, mientras que la Esencia Divina es lo Absoluto.

26. Al Ma'guid Glorioso:

«Al-Maguid» es uno de los nombres de Dios, que aparece en el Sagrado Corán y en la Sunna. Dios, el Altísimo, dice: Dijeron: Te asombras del mandato de Allah? Que la misericordia de Allah y Su bendición sean con vosotros, gente de la casa!Cierto que Él es Digno de alabanza, Glorioso. **Sura Hud Verso 73**

«Al-Maguid» es «el generoso y eficaz», y se dice que quien reúne en sí mismo el honor propio y la bondad en sus actos se denomina «Majid».

«Al-Maguid» es aquel que reúne los significados de «el Majestuoso», «el Generoso», «el Noble», «el Grande» y «el Generoso y Noble».

El Glorioso, «Alabado y Exaltado sea», es quien se eleva y se enaltece por sí mismo:

Ahora, «El Glorioso», Alabado y Exaltado sea, ahora entramos en el meollo del asunto: «El Glorioso», Alabado y Exaltado sea, es quien se eleva y se enaltece por sí mismo; a Él le corresponde la gloria en sus nombres, sus atributos y sus actos; la gloria de la Esencia Divina se manifiesta en la belleza de Dios.

«El Glorioso» es un término que engloba todos los tipos de grandeza que caracterizan a Dios, el Altísimo:

Hermanos, en cuanto a la gloria de Sus atributos, hemos hablado de la gloria de Su esencia y de la gloria de Sus actos; ahora hablaremos de la gloria de Sus atributos. Él es de una grandeza sin igual, sin igual, sin parangón, sin equivalente, sin similitud ni comparación. La gloria es un atributo que engloba todos los tipos de grandeza que caracterizan al Adorado, pues Él es el Altísimo, el Grande.

Ahora bien, el nombre de Dios «el Glorioso», el Grande, infinito en sus atributos perfectos, infinito en sus grandes obras; el nombre «el Glorioso» llena el alma. De ahí que se diga: Dios concede salud, inteligencia, riqueza y belleza a muchos de sus criaturas, pero otorga la paz interior, según su voluntad, a sus elegidos creyentes. Cuando crees en el nombre de Dios «el Glorioso», te diriges hacia Él, y si te diriges hacia Él, te alegras de estar cerca de Él; Él es toda la religión, Lo conoces, le obedeces, te alegras de su cercanía: tres palabras, lo conoces, le obedeces, te alegras de su cercanía. O, según la definición detallada, la adoración es una obediencia voluntaria, mezclada con amor sincero, basada en un conocimiento certero, que conduce a la felicidad eterna. Es

decir, hay un aspecto cognitivo, un aspecto conductual y un aspecto estético.

Ese es el nombre de Dios, «el Glorioso», para que te dirijas a Él, para que le obedezcas, para que te acerques a Él, para que encuentres la felicidad en Él, para que tu felicidad comience con su conocimiento y perdure por los siglos de los siglos.

27. Al-Fattah El Abridor:

Alá se autodenomina «Al-Fattah» en un pasaje del Corán; concretamente, en las siguientes palabras del Altísimo: "Nuestro Señor nos congregará [el Día del Juicio], luego juzgará entre nosotros con equidad; Él es el verdadero Juez, y Él todo lo sabe". **Sura Saba Verso 26**

Y «Al-Fattah», en lengua árabe, significa «el que abre», es decir, el que gobierna, el que abre las puertas de la verdad; «Al-Fattah» es el gobernante. Entre los significados de «Al-Fattah» se encuentra también el de «el que abre las puertas del bien» o «el que abre las puertas del castigo para los desobedientes», es decir, abrir las puertas del bien, abrir las puertas del castigo o juzgar entre los contendientes.

Alá, el Todopoderoso, abre a cada persona:

1. Las puertas del trabajo y la misericordia: Así pues, Alá, el Todopoderoso, abre las puertas del trabajo y ha creado en ellas medios de subsistencia. ¿Cuántas personas viven gracias a la agricultura? ¿Cuántas personas viven gracias a la medicina? Los hospitales, los médicos, los estudios, las universidades, las facultades de medicina, los laboratorios farmacéuticos...

2. Las puertas del sustento: «Al-Fattah» abre las puertas del sustento; después, a cada uno de nosotros Dios le ha concedido un trabajo que domina a la perfección.

3. Las puertas de las pruebas con las que se pone a prueba a los creyentes:

«Al-Fattah» —gloria y alabanza sean para Él— es Quien abre las puertas de la misericordia y el sustento a todos sus siervos, y a veces abre las puertas de las pruebas con las que se pone a prueba a los creyentes.

Hoy hemos pasado al tema de la unicidad de Dios, que queda muy clara en este versículo: «Lo que Alá concede a los hombres de Su misericordia, nadie puede retenerlo» [Fátir: 2].

Es decir, si Alá te quiere bien, aunque se reunieran todos los habitantes de la tierra para impedirte ese bien, no podrían; y si Alá quisiera curar a una persona por una sabiduría sumamente profunda, aunque se reunieran todos los habitantes de la tierra para impedir que esa cura le llegara, no podrían.

Significados del nombre «Al-Fattah»:

1. «Al-Fattah» te abre las puertas de todo: ahora hay otro aspecto: «Al-Fattah», en su primer significado, te abre la puerta del conocimiento, la puerta del sustento, la puerta del trabajo, la puerta de los estudios, la puerta del matrimonio, la puerta de la procreación y la puerta de tener hijos virtuosos.

2. Alá resuelve los conflictos entre las personas y entre los pueblos: el segundo significado se refiere a los conflictos entre las personas, a los conflictos entre los pueblos y a los conflictos —como se denomina actualmente— entre civilizaciones; Alá es «Al-Fattah».

“Los que creen, los que practican el judaísmo, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los que asocian... Allah hará distinciones entre ellos el Día del Levantamiento, realmente Allah es Testigo de cada cosa.” **Sura Hajj Verso 17**

28. Al-Hafiz El Preservador:

Menciones del nombre «Al-Hafiz» en el Sagrado Corán:Este nombre aparece en las palabras de Dios, que dice:" El demonio] no tenía poder sobre ellos, sino [que les susurró] para que se hiciera evidente quién creía en la otra vida y quién de ellos tenía dudas. Tu Señor está atento a todas las cosas." **Sura Saba Verso 21**

En cuanto al lenguaje, «al-hafiz» es una forma de superlativo del sustantivo «al-hafiz», que

significa «conservar» algo, es decir, protegerlo del deterioro y la pérdida,

«Al-Hafiz» y también «Al-Hafiz» es aquel a quien se le ha encomendado algo para que lo custodie; de ahí que se denomine así a los ángeles custodios, tal y como dice Dios en Su Sagrada Escritura: «Tiene ángeles que le preceden y le siguen».

«El Custodio», glorificado y exaltado sea, es el Omnisciente, el Todopoderoso; no se puede ser todopoderoso sin ser omnisciente. El Omnisciente, el Todopoderoso, a quien no se le escapa ni lo más insignificante ni lo más importante.

«Conoce lo que ocultan los ojos y lo que esconden los corazones» [Ghafir: 19]. Nada le escapa. «El Custodio» es el Omnisciente y el Todopoderoso; es Quien vigila a Su creación.

2. El «Al-Hafiz» es Aquel que guarda las obras de los responsables:

Ahora bien: «Al-Hafiz» es Aquel que guarda las obras de los responsables; tus obras están guardadas en Él, tus movimientos y tus pausas están guardados en Él

3. El Protector preserva a sus siervos el oído, la vista y la piel:

Y es «el Protector» en un tercer sentido: preserva a sus siervos el oído, la vista y la piel; les preserva el oído, la vista y la piel. ¿Por qué? Dijo: «Para que les sirvan de testimonio el Día del Encuentro».

4. «Al-Hafiz» protege a quien Él quiere del mal, el daño y las adversidades:

Queridos hermanos, «Al-Hafiz», en un cuarto sentido, protege a quien Él quiere del mal, el daño y las adversidades

5. El Protector es aquel que protege a los creyentes y a los que profesan el monoteísmo, y los preserva de los caprichos y las tentaciones de Satanás.

6. El Protector es aquel que te proporciona los medios que te ayudan a ser obediente y a tener fe.

7. El Preservador es Aquel que, con Su poder, preserva los cielos y la tierra.

29. Al-Hameed El Todo Loable:

Menciones del nombre «Al-Hamid» en el Sagrado Corán:

Este nombre, «Al-Hamid», aparece en el Sagrado Corán en numerosas aleyas, y se menciona de forma aislada, como en las palabras de Dios: «Y guíalos hacia lo bueno en el discurso, y guíalos hacia el camino de Al-Hamid» [Al-Hajj: 24]

En lengua árabe, «al-Hamid» es la forma superlativa del verbo «hamad», y «al-hamd» significa «agradecimiento»; existe otro significado, que es la recompensa por la generosidad

La alabanza y el agradecimiento son conceptos cercanos, pero la alabanza es más amplia que el agradecimiento: alabas en una persona sus cualidades intrínsecas, ¡qué bien lo ha hecho Dios! Es alto, tiene un rostro apuesto, pero no le das las gracias por ello; el agradecimiento se da a cambio de una buena acción. Hay una diferencia entre la alabanza y

el agradecimiento, aunque estén relacionados y sean similares; sin embargo, la alabanza es más amplia que el agradecimiento. Alabas a una persona por sus cualidades intrínsecas y por lo que ofrece, pero no le das las gracias por sus cualidades.

«Al-Hamid» es Aquel que merece la alabanza y el elogio, y Alá, el Altísimo, se alabó a sí mismo y dijo en la Sura Al-Fátiha, que se recita decenas de veces al día: «Alabado sea Alá, Señor de los mundos» [Al-Fátiha].

Alá, el Altísimo, se alaba a sí mismo en el Sagrado Corán en muchos pasajes, entre ellos los siguientes:

— «Alabado sea Alá, que creó los cielos y la tierra y estableció las tinieblas y la luz»

¿Por qué se alabó a sí mismo? Se alabó por no haber tenido un hijo, ya que tener un hijo no confirma la autosuficiencia de Dios, el Altísimo; Dios es autosuficiente y no necesita a nadie. Tener un hijo no confirma la autosuficiencia de Dios, el Altísimo, ni su independencia respecto a su creación, ni su soberanía, ni nuestra sumisión a Él.

Otra cosa: tener un hijo contradice la divinidad, contradice la señorío, contradice la autosuficiencia y contradice la independencia. «Alabado sea Dios, que no ha tenido ningún hijo».

Ahora bien: «Y no tiene ningún socio en el reino». También se alabó a sí mismo por no tener ningún socio, pues Dios es único en la señoría y en la divinidad.

30 . Al-Hakim /El Sabio:

El nombre «Al-Hakim» aparece en el Sagrado Corán, en la mayoría de los casos, junto con el nombre «Al-Aziz»: este nombre se menciona en numerosas aleyas del Sagrado Corán y en muchos hadices auténticos. Dios, el Altísimo, dice: «Señor nuestro, envía entre ellos a un mensajero

de entre ellos que les recite Tus versículos, les enseñe el Libro y la sabiduría, y los purifique. Tú eres el Poderoso, el Sabio » [Al-Baqara: 129].

«al-hakim» tiene varios significados:

1. Comprensión:

entre ellas está el control; tal persona tiene un control firme sobre este proyecto, lo domina y lo conoce a fondo; el control y la restricción: controlar algo es restringirlo, dominarlo y tenerlo bajo control; la «hikma al-lijam» (brida): se coloca en la boca del caballo una pieza de hierro para frenarlo, y se denomina «hikma al-lijam».

2. El que examina las cosas:

«El sabio» es aquel que examina las cosas y las domina a la perfección.

3. El que domina las cosas:

«El sabio» es aquel que domina las cosas, perfecciona los detalles de los oficios y los domina a la perfección; es sabio en su oficio, un oficio muy bien ejecutado. Alguien dice: «Las experiencias le han hecho sabio, le han enseñado, y ha acumulado experiencia».

4. El que gobierna los asuntos:

«El Sabio» es aquel que gobierna los asuntos, los regula, decide sobre ellos y cuya voluntad prevalece en ellos.

5. El que comprende los detalles de los asuntos:

«El Sabio» es aquel que comprende los detalles de los asuntos y aclara las causas y los efectos.

6. El gobernante:

«El sabio» es el gobernante, del mismo modo que se dice «poderoso» en el sentido de «capaz», y «omnisciente» en el sentido de «erudito», y «el

hombre se ha afianzado», es decir, se ha alejado de todo lo que le perjudica en esta vida y en la otra.

La suerte del ser humano con este nombre es que «el sabio» es quien lo encarna; pues el creyente es sabio, y el creyente hace lo adecuado en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la persona adecuada, Así pues, todo creyente que se conecte con Dios, el Altísimo, obtiene de Él la sabiduría; todo ser humano que aplique las instrucciones del Creador es considerado sabio; todo ser humano que obedezca a Dios es considerado sabio; todo ser humano que se dirija a Dios es considerado sabio; y todo ser humano que trabaje por su vida futura es considerado sabio. Le pedimos a Dios, glorificado sea, que nos conceda la sabiduría.

31. Al-Wadud El Lleno de amor:

Ahora bien, el significado lingüístico de «al-wadud» es que «al-wadud» es una forma de superlativo, y hemos aprendido en numerosas ocasiones que las formas de superlativo denotan una exageración tanto en cantidad como en calidad. La bondad de Dios, el Altísimo, hacia sus siervos es enorme y muy variada, tanto en cuanto a su naturaleza como en cuanto a su número.

«Wadud» es una forma de hipérbole y es una palabra con tres significados, uno de los cuales es:

1. El deseo: Primer significado: El deseo: «Uno de ellos desearía vivir mil años, pero el hecho de vivir tanto tiempo no le libraría del castigo» [Al-Baqara: 96]

2. El amor:

Segundo significado: la simpatía; es decir, el amor, tal y como se recoge en las palabras de Alá: «No encontrarás a un pueblo que crea en Alá y en el Día del Juicio Final que se alíe con quien se oponga a Alá y a Su Mensajero, aunque fueran sus padres, sus hijos, sus hermanos o su clan » [Al-Mujadala: 22].

3. La compañía, el acompañamiento y la presencia:

En lengua árabe, la palabra «al-wadd» (afecto) también puede significar «compañía», «acompañamiento» y «presencia»; este es un tercer significado, inherente al amor. Si amas a alguien, lo observas, lo acompañas, estás con él, eres como su sombra. Uno de los significados derivados del amor es la cercanía.

Ese Dios «el Cariñoso» significa que ama a sus siervos. ¿Cómo los ama? Está complacido con ellos. ¿Cómo los ama? Les perdona. ¿Cómo los ama? Les tiene misericordia. ¿Cómo los ama? Les concede el arrepentimiento; ¿cómo los ama? Responde a sus súplicas; ¿cómo los ama? Acepta sus obras; ¿y cómo los ama? Les granjea el cariño de Su creación. Si Dios te ama, infunde Su amor por ti en los corazones de Su creación, pues Él es el Cariñoso. Si Dios te ama, hace que Su creación te ame; esta es una de las mayores bendiciones de Dios.

Ibn al-Qayyim dijo: En cuanto a «al-Wadud», hay dos interpretaciones: una de ellas es que significa «el que ama» a sus profetas, a sus mensajeros y a los creyentes; y la segunda es un significado nuevo: «Al-Mawdud», es decir, «el Amado», en el sentido de que Alá, glorificado y exaltado sea, es el único que merece ser adorado y amado; Él es digno de tu amor y debe ser más querido para el siervo que su oído, su vista y todos sus seres queridos.

32. Al-Walī El Amigo Protector/ El Protector:

Así pues, este nombre aparece en las palabras de Alá: «¿Acaso se han buscado otros protectores aparte de Él? Alá es el verdadero Protector; Él es Quien da vida a los muertos y es Omnipotente sobre todas las cosas» [Al-Shura: 9].

«El wali» es ahora el que le sigue; fulano está sentado aquí, el wali a su lado, el que le sigue, sin separación alguna, es decir, no hay nadie entre ellos; la persona que está sentada justo al lado de quien está sentado a su

lado es precisamente «el wali» que le sigue, y esta cercanía, ya sea espacial o por parentesco, lo convierte en su hermano.

, Alá es «el Protector». El significado de «el Protector» es aquel que se encarga de los asuntos de su creación, el que se ocupa de la gestión de su reino, el que impide que el cielo caiga sobre la tierra salvo con su permiso, tal y como dice Él, glorificado sea: «Y sostiene los cielos para que no caigan sobre la tierra, salvo con Su permiso. Ciertamente, Alá es Compasivo y Misericordioso con los hombres» [Al-Hajj: 65].

Hermanos, uno de los grandes eruditos, Ibn al-Qayyim —que Allah tenga misericordia de él—, sostiene que la tutela de Allah, glorificado sea, sobre Su creación se divide en dos tipos: la tutela general y la tutela especial. La tutela general es la de Allah sobre los asuntos de Sus siervos: su sustento, sus relaciones, su tratamiento y su educación.

La tutela general es la tutela de Dios sobre los asuntos de sus siervos, y Él se encarga de su sustento.

En cuanto a la tutela especial: esta se refiere a los creyentes; la tutela de Dios sobre los creyentes es una tutela protectora. Es posible que el significado de este versículo sagrado se le escape a la mayoría de los creyentes: «Di: "No nos alcanzará más que lo que Alá nos haya destinado"» [At-Tawba: 51]. No dice «a nosotros», es decir, al creyente sincero y recto; este no debe ser pesimista, pues Alá le tranquiliza: «Di: "No nos alcanzará"», «no nos alcanzará» (lan) para enfatizar la negación de forma absoluta, «salvo lo que Alá nos haya destinado», ya sea en forma de bien, de protección, de dádiva, de éxito o de victoria.

33. Al Muquib/ El que atiende la súplica:

Este nombre aparece mencionado en el Sagrado Corán en las palabras de Dios: «Y, en verdad, Noé nos invocó, y qué bien responden los que responden » [Al-Saffat: 75], donde «al-Mujib» aparece en forma definida. También aparece con la partícula «al», en el versículo en el que Dios dice: «Pídanle perdón y luego arrepiéntense ante Él. Ciertamente,

mi Señor está cerca y responde» [Hud: 61], lo que significa «el que responde»

En cuanto a la lengua: «el que responde» es un sustantivo derivado del verbo «responder»; ha respondido, responde, por lo que es «el que responde».

Dios, glorificado y exaltado sea, tiene entre sus nombres «El que responde». Te pedí algo y me respondiste; ahora te he pedido algo y me lo has dado; ahí está la diferencia. Te pregunté sobre un asunto y me respondiste; en cambio, te pedí algo y me lo diste. La respuesta es la respuesta del necesitado mediante la dádiva, el dar al pobre cuando pide.

Así pues, el término «El que responde» adquiere dos significados importantes: responder al que pregunta con conocimiento y responder al que recibe con dinero. Si me pides una respuesta a una pregunta, te respondo; si me pides una dádiva, te la concedo.

Cualquier petición que hagas, ya sea con la boca o con el corazón, Alá la oye y te responde, porque Él es el que responde; es más, te está esperando, está esperando precisamente esa petición.

Hermanos, «el que responde» es aquel que contesta a la pregunta con una respuesta y acepta la súplica; «el que responde» es aquel que atiende al necesitado cuando le invoca y socorre al angustiado cuando le llama.

Cualquier petición que hagas, ya sea con la boca o con el corazón, Alá la oye y te responde, porque Él es el que responde; es más, te está esperando, está esperando precisamente esa petición.

Hermanos, «el que responde» es aquel que contesta a la pregunta con una respuesta y acepta la súplica; «el que responde» es aquel que atiende al necesitado cuando le invoca y socorre al angustiado cuando le llama.

«El que responde» es quien aleja el mal de sus fieles y libera a sus amados de las adversidades; a veces se disipa una gran adversidad, se resuelve un gran problema, o Dios aleja de ti a un enemigo que te acecha, Alá, el que responde, espera tu pregunta y tu súplica; todas las criaturas lo necesitan, y su vida no se sostiene más que en Él, y no tienen otro refugio que Él; en el universo solo hay un lugar al que acudir: Alá, glorificado sea su nombre; de ellos huyes hacia Él, de ellos te refugias en Él.

Ahora bien, la condición para que se responda a la súplica: todas las criaturas le invocan, ya sea con palabras o con sus actos; nosotros tenemos la lengua de la palabra y la lengua de los hechos. Por eso, la condición para que se responda a la súplica es: la sinceridad en la fe y la lealtad, pues Dios es sabio en su respuesta: puede apresurarla o aplazarla, según quien la pida y la petición; o puede ser clemente con su siervo y elegir para él lo que más se adapte a la situación; o puede reservarle lo que le beneficie en el destino y el fin último. Pero Dios, el Altísimo, responde a su siervo sin falta y nunca defrauda sus esperanzas.

«No hay hombre que invoque a Dios con una súplica sin que se le conceda», porque Dios es «el que responde», ya que ese es uno de los nombres de Dios. Así pues, o bien le concede lo que pide en esta vida, «Oh, Señor, deseo ser rico», y le hace rico; si alguien pide ser un gran sabio, le convierte en un gran sabio; si alguien pide ser el más fuerte de los fuertes, le convierte en el más fuerte de los fuertes.

No digas nunca esta frase: «Le pedí a mi Señor y no me respondió», «A esta persona no se le concede lo que pide», «Me precipité».

«O bien se le concederá en esta vida, o bien se le reservará para el Más Allá, o bien se le perdonarán sus pecados, en la medida en que haya invocado, siempre que no haya invocado cometiendo un pecado, ni rompiendo los lazos familiares, ni se haya precipitado». Dijeron: «Oh, Mensajero de Alá, ¿cómo se precipita?». Respondió: «Diciendo: “He

invocado a mi Señor, pero no me ha respondido”» [Acordado por los dos Sahih].

Uno de los maravillosos significados de «el que responde» es que concede antes de que se le pida, da antes de que se le pregunte, sin que se le haya pedido ni invocado; concede antes de que se le pida, da antes de que se le pregunte. El padre no espera a que su hijo le pida nada; al ver que su hijo tenía el rostro pálido, lo llevó al médico sin que él se lo pidiera.

Así pues, uno de los significados de «El que responde» es que concede antes de que se le invoque y se adelanta antes de que se le pida, pero ¿cuál es la sabiduría de que la concesión se retrase hasta después de la petición? ¿Cuál es esa sabiduría? Hay una sabiduría muy profunda: Dios, glorificado y exaltado sea, ama escuchar nuestra voz, ama que nos acerquemos a Él, ama que le pidamos, ama que nos humillemos ante Él, ama que postramos nuestra frente ante Su umbral, porque este contacto nos hace felices, Estamos ajenos al secreto de nuestra felicidad: nuestra felicidad al acercarnos a nuestro Señor, nuestra felicidad al dialogar con Él, nuestra felicidad al dirigirnos a Él, nuestra felicidad al humillarnos ante Él; esto es algo que nos hace felices».

Los eruditos coinciden en que la súplica tiene unas condiciones que deben cumplirse, y deben creer que soy Uno, Único, Independiente, capaz de hacer lo que quiero, y que todo está en mis manos. Deben creer en la unicidad de Dios, deben creer que soy capaz de hacer lo que quiero, que soy Dios en el cielo y Dios en la tierra. Deben creer en la unicidad de Dios, deben creer que soy capaz de hacer lo que quiero, que soy Dios en el cielo y Dios en la tierra.

Sin embargo, los eruditos han excluido de estas condiciones la súplica del necesitado; a quien se encuentra en una situación de necesidad, Alá le responde aunque no se cumplan las condiciones de la súplica, y le responde por su misericordia: «¿Quién responde al necesitado cuando le invoca? ». Y a los oprimidos, Alá les responde, aunque no se cumplan

las condiciones de la súplica; les responde con su justicia. De ahí que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijera: «Temed la súplica del oprimido, pues no hay velo entre ella y Alá» [Bujari y Muslim].

Las normas de la súplica:

1. Que el siervo elija el momento de la súplica:

Entre las normas de la súplica se encuentra elegir el momento adecuado para realizarla, tal y como recomendó el Profeta, la paz sea con él, como el día de Arafat, en lo más profundo de la noche y antes del amanecer.

«Cuando ha transcurrido un tercio de la noche o la mitad de ella, Él, Glorificado y Exaltado sea, desciende al cielo más cercano y dice: "¿Hay alguien que pida, para que yo le conceda? ¿Hay alguien que pida perdón, para que yo se lo conceda? ¿Hay alguien que se arrepienta, para que yo acepte su arrepentimiento? ¿Hay alguien que me invoque, para que yo le responda?"» [Bujari y Muslim].

Los momentos más propicios son el día de Arafat, en plena noche, justo antes del amanecer y tras las oraciones obligatorias (al terminar la oración); estos son momentos en los que se conceden las peticiones.

2. El suplicante no debe precipitarse en su súplica:

Entre las normas de la súplica se encuentra que el suplicante no debe precipitarse, es decir, no debe decir: «He suplicado y no se me ha concedido». Si lo haces, habrás infringido las normas de la súplica.

3. El siervo no debe pronunciar la súplica en voz alta para evitar la tentación y la hipocresía.

4. Que la persona se guarde de los excesos y las agresiones:

y que se tenga cuidado con los excesos y las transgresiones. A veces te dice: «Me he traído un libro con oraciones que se cumplen durante la peregrinación». Abre el libro y reza, pero en cuanto abres el libro y rezas, la situación ya ha pasado. Reza a Dios en cualquier idioma; Él

quiere tu corazón, quiere tu sinceridad, no quiere que te expliques con la oración, ni que te expliques con una oración rebuscada y rimada. No, Dios no necesita esa súplica; quiere tu corazón sincero.

34.Al Gani/ El Autosuficiente:

Este nombre aparece en el Sagrado Corán, tal y como dice Alá en su versículo: «Y Alá es el Rico, y vosotros sois los pobres» [Muhammad: 38]

No necesita a sus siervos, pero los trata de una forma por la que le alaban. Hay personas que, aunque sean ricas y no necesiten a nadie, se muestran groseras, bruscas, arrogantes y altivas; en cambio, el Creador de los cielos y la tierra, la Esencia Divina, es perfecto y rico, y, a pesar de ser rico y perfecto, ¡qué maravilloso es que la riqueza se una a la perfección!

«El Rico», glorificado sea, es Aquel que no necesita de la creación por sí mismo, por Sus atributos y por Su poder; y toda la creación es necesitada de Sus favores y Su bondad, pues Él no carece de nada ni de nadie, sino que toda criatura le necesita en todo, Y esta es la riqueza absoluta, la verdadera riqueza; la riqueza del ser humano es una riqueza figurada, es decir, es rico en dinero, pero carece de salud y de cordura.

Es «el Rico» por sí mismo, independiente de los dos mundos, que no necesita de ninguna de las criaturas; y el hecho de que a otros, aparte de Dios, se les atribuya la riqueza no impide que la Verdad sea única en su riqueza, pues la riqueza, en el caso de los demás, es limitada, mientras que en el caso de Dios es absoluta.

35. Al Samad /El Señor Absoluto:

El nombre «Al-Samad» aparece en el Sagrado Corán únicamente en la sura Al-Ikhlas, y en la Sunna:

El nombre de Alá «Al-Samad» aparece junto con su nombre «Al-Ahad» únicamente en la sura Al-Ikhlas. Dios, el Altísimo, dice: «Di: Él es Alá, el Único (1). Alá, el Samad» [Al-Ikhlas: 1-2].

«Al-Samad», en lengua árabe, es un adjetivo que designa a quien se caracteriza por la «samadía». El verbo «samad» significa «permanecer firme», «con firmeza». Este verbo tiene varios significados, entre ellos el de «el Señor al que se obedece»: «Al-Samad», el Señor al que se obedece y sin el cual nada se decide. En términos actuales: en todo grupo hay un hombre fuerte sin el cual nada se decide; ese es «Al-Samad» en el sentido lingüístico.

E Ibn al-Jawzi dice: «Sobre el término "al-Samad" hay cuatro interpretaciones: la primera es que se refiere al Señor al que uno recurre en sus necesidades; la segunda, que carece de interior; la tercera, que es el Eterno; y la cuarta, que es el que permanece tras la desaparición de su creación. La más acertada es la primera, ya que la etimología así lo corrobora».

«En resumen, el significado de «Al-Samad» es que «Al-Samad» es el Señor que posee la perfección absoluta».

Así pues, «Al-Samad» es Aquel que posee la perfección absoluta en todo, Aquel que no necesita de nada, y todos los demás, salvo Él, están necesitados de Él en todo y se refugian en Él; a Él se recurre y en Él se confía; es perfecto en todos sus atributos y acciones, sin ninguna deficiencia en ningún aspecto, y no hay nadie por encima de Él en perfección; es a quien la gente recurre en sus necesidades y en todos sus asuntos, pues los asuntos se sostienen en Él, y su existencia y permanencia dependen de Él; nadie más decide sobre ellos. Él es el destinatario de los deseos y aquel a quien se recurre en las adversidades; es quien alimenta, pero no es alimentado; no engendró ni fue engendrado.

Por eso, forma parte de la conducta del creyente ante este Nombre no recurrir a nadie más que a Dios para sus necesidades, ser monoteísta y no confiar más que en Dios: su confianza en Dios, su esperanza en Dios, su apoyo en Dios, su entrega a Dios; no temer a nadie más que a Dios. Forma parte de la conducta del creyente ante este Nombre no recurrir a nadie más que a Dios para sus necesidades y deseos, y no apoyarse más que en Dios, Esto forma parte de la conducta del creyente ante este nombre.

36. Al-Tawwab /El Aceptador del Arrepentimiento:

«Al-Tawwab» es, en lengua árabe, una forma de superlativo; y cuando las formas de superlativo se aplican a los Nombres de Dios, se refieren tanto a la cantidad como al tipo, es decir, que perdona todos los pecados en cuanto a su cantidad y perdona los pecados más graves en cuanto a su naturaleza; perdona todos los pecados, por muchos que sean, y perdona todos los pecados, por muy graves que sean.

Alá, el Altísimo, es «el que acepta el arrepentimiento»; acepta el arrepentimiento de sus siervos, una situación tras otra, un día tras otro, un momento tras otro, pues no hay siervo que le haya desobedecido, y haya llegado al límite de su desobediencia, y luego desee arrepentirse, sin que se le abran las puertas de Su misericordia y se regocije por su regreso, a menos que el alma esté a punto de exhalar su último aliento o que el sol salga por el oeste. La puerta del arrepentimiento se cierra cuando el ser humano yace en su lecho de muerte, su alma está a punto de exhalar su último aliento o el sol sale por el oeste.

«Ciertamente, Alá, el Exaltado y Glorificado, extiende Su mano por la noche para que se arrepienta quien ha pecado durante el día, y extiende Su mano durante el día para que se arrepienta quien ha pecado durante la noche, hasta que salga el sol por el oeste» [Muslim].

La puerta del arrepentimiento permanece abierta de par en par antes de que el ser humano muera, salvo en uno de estos dos casos:

1. En el momento de la muerte:

Hermanos, es necesario aclarar que la puerta del arrepentimiento permanece abierta de par en par, salvo en uno de estos dos casos: cuando a alguno de vosotros se le acerque la muerte; en ese momento, el arrepentimiento ya no es válido. El versículo es claro: «Y no habrá arrepentimiento para quienes cometen malas obras, hasta que, cuando a uno de ellos le llegue la muerte, diga: "Me arrepiento ahora"» [Las Mujeres: 18]. En este caso, se cierra la puerta del arrepentimiento.

2. Si sale el sol por el oeste:

La puerta del arrepentimiento se cierra si sale el sol por el oeste; la salida del sol por el oeste es una de las señales de la Hora.

El Señor de los Mundos nos educa, nos envía pruebas que nos llevan a obedecerle; llega la adversidad y entonces Alá inspira en el corazón de esta persona que esa adversidad se debe a tal pecado, y le dice: «Arrepiéntete ante mí, oh siervo mío».

«Y Alá quiere que os arrepintáis, pero aquellos que siguen sus deseos quieren que os desviéis en gran medida» [Las Mujeres: 27]

Por eso, el nombre «El que acepta el arrepentimiento» se une al nombre «El Misericordioso», el nombre «El que acepta el arrepentimiento» se une al nombre «El Indulgente», el nombre «El que acepta el arrepentimiento» se une al nombre «El Sabio», el nombre «El que acepta el arrepentimiento» implica un seguimiento; así pues, si tú, oh creyente, sientes que Alá te sigue, te juzga, te disciplina y te envía pruebas que te llevan al arrepentimiento, da gracias a Alá, el Altísimo, porque Alá te ha incluido en Su cuidado especial, y el mayor castigo con el que se castiga al ser humano es sacarlo de ese cuidado especial.

37. Al-Halim / El Tolerante:

«Al-Halim» es, en lengua árabe, un adjetivo que se asemeja a un sustantivo de acción, y se aplica a quien se caracteriza por la paciencia. La paciencia significa tolerancia, y abordar los asuntos con paciencia, conocimiento y sabiduría; si abordas un problema con paciencia, serenidad, conocimiento y sabiduría, entonces eres «al-halim».

En cuanto a Dios, glorificado sea, cuando se le describe como «halim», significa que es paciente con sus siervos, que se caracteriza por la paciencia, que actúa con calma y no se precipita; es el que da sin pedir nada a cambio, es «el Paciente» que no se apresura, sino que pasa por alto los deslizamientos y perdona las malas acciones, Así pues, Él, glorificado y exaltado sea, concede tiempo a sus siervos obedientes para que aumenten en obediencia y recompensa, y concede tiempo a sus siervos desobedientes con la esperanza de que vuelvan a la obediencia y al camino recto; y si se apresurara a castigar a sus siervos, nadie se salvaría del castigo.

38. Al shakur /El Agradecido:

«Al-shukr» proviene, en lengua árabe, del verbo «shukr» (dar las gracias); la raíz de «shukr» significa «aumento», «crecimiento» y «manifestación», y la esencia del agradecimiento consiste en alabar al benefactor recordando su bondad.

El nombre «Al-Shakur» aparece en el Sagrado Corán junto al nombre «Al-Ghafur», lo que significa «Indulgente con los pecados» y «Agradecido por las buenas obras». Este nombre aparece junto al de «Al-Ghafur» en dos pasajes; el primero ya se ha mencionado, y el segundo se encuentra en las palabras de Dios: «Y dijeron: "Alabado sea Alá, que nos ha quitado la tristeza. Ciertamente, nuestro Señor es Indulgente y Agradecido"» [Fátir: 30].

Este nombre aparece asociado al de «Al-Halim» en las palabras de Dios: «Si prestáis a Dios un préstamo generoso, Él os lo multiplicará y os

perdonará; y Dios es Agradecido y Indulgente » [At-Taghabun: 17]. Si caes en el pecado, Él es Indulgente; si realizas una buena obra, Él es Agradecido; si realizas una obra virtuosa, Él es Agradecido; y si tropiezas, Él es Indulgente: «Indulgente y Agradecido», «Agradecido e Indulgente».

El nombre de Dios «Al-Shakur» significa que «Al-Shakur», si se le da mucho, es decir, más, y si se le obedece con poco antes, es Aquel que acepta lo poco y da lo mucho; es Aquel que acepta lo mínimo de las obras de adoración y concede muchas recompensas. Y «Al-Shakur» hace que las pocas obras de los siervos se multipliquen ante Él y les multiplica la recompensa; así, recompensa al agradecido por su agradecimiento, eleva su grado y le perdona sus pecados.

El verdadero agradecido es Dios, glorificado sea Su Nombre, pues Él concede al siervo y luego le ayuda a dar las gracias; y agradece incluso la obra más insignificante, sin que el siervo se atribuya el mérito por ello, y agradece la buena acción con diez veces su valor, o incluso más, y agradece a su siervo elogiándolo ante sus ángeles y ante su corte celestial; le agradece con sus actos, de modo que si deja algo para Dios, Él le da algo mejor, y si sacrifica algo, se lo devuelve multiplicado muchas veces».

Hermanos, el nombre «Al-Shakur» acompaña al creyente en cada momento. No hay ninguna buena obra que realices por cualquier criatura, sea quien sea, y en cualquier situación —siendo recto o no, creyente o no—, en la que Dios no te recompense por ella, pues Él es el Agradecido; y, como he dicho, recompensa incluso a sus enemigos, a quienes no ama, por sus buenas obras. ¿Cómo será, pues, con el creyente?

39. Al Matin / el Firme -El Inquebrantable:

Alá, glorificado sea, se ha denominado a sí mismo «el Firme», y este nombre aparece en un único versículo del Sagrado Corán, precedido del

artículo «al» en las palabras de Alá: «Ciertamente, Alá es el Proveedor, el Dueño del Poder, el Firme» [Al-Dhariyat: 58].

«El resistente» es aquello que se mantiene firme en su fuerza; a veces existe una fuerza pasajera que desaparece, pero la fuerza constante y eterna es sinónimo de resistencia: aquello que se mantiene firme en su fuerza, firme en su determinación y cohesión, y vasto en su perfección y grandeza; y «metin», es decir, fuerte, con dureza e intensidad.

Si decimos que Alá, glorificado sea, es «el Firme», es decir, el que posee la fuerza perfecta, hay personas fuertes, pero su fuerza no es perfecta; en cambio, Alá, glorificado sea: «Y a Alá pertenecen los nombres más bellos, así que invocadle por ellos» [Al-A'raf: 180]. Es el Ser de poder absoluto, cuyo poder ha alcanzado los límites máximos, y nada le resulta imposible, ni en la Tierra ni en los cielos; un poder constante, un poder continuo, un poder que se extiende a cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier época.

Y Alá es «el Firme», el que alcanza la máxima firmeza; pues Alá es de gran poder y capacidad, y su poder es perfecto y su dominio absoluto.

Alá es «el Firme», el que posee poder absoluto, cuyo poder ha alcanzado los límites máximos, y nada le resulta imposible, ni en la Tierra ni en los cielos.

Y Dios es «el Firme», de una firmeza extrema; Dios es de gran fuerza y poder, y su poder es perfecto y su dominio absoluto.

Y Dios es «el Firme», de una firmeza sin límites; Él influye en las cosas, pero nada influye en Él.

Y Dios es «el Firme», el fuerte en sí mismo, el poderoso e inmenso, el grande y omnipresente, cuyo poder no se agota ni su capacidad se ve afectada.

Y Dios es «el Firme», el fuerte y poderoso, el que alcanza el límite en fuerza y poder, cuyo poder no disminuye.

Cuando Dios, glorificado y exaltado sea, dijo: «Ciertamente, mi estratagema es sólida» [Al-A'raf: 183]. Mi plan, con el que respondo a las artimañas de los incrédulos y protejo a los creyentes, Dios lo denominó «artimaña»; por lo tanto, no es correcto decir que Dios es astuto, ya que aquí la «artimaña» se refiere a una estratagema.

Alá, glorificado y exaltado sea, es poderoso y firme, es decir, no necesita ejércitos ni refuerzos para hacer cumplir Su voluntad, ni ayuda ni apoyo, porque Alá, glorificado y exaltado sea, es poderoso por sí mismo y firme por sí mismo, y «el Firme» es el Poderoso.

40. Al Kawi / El fuerte:

«Fuerte» es, en lengua árabe, un adjetivo. Se dice: «Que Dios fortalezca tu debilidad», es decir, que sustituya tu debilidad por fuerza, pues la fuerza es lo contrario de la debilidad, la fragilidad y la incapacidad; es la disposición intrínseca, la capacidad de actuar y la ausencia de incapacidad para hacerlo

Alá, glorificado sea, es «el Poderoso», es más, es «el único Poderoso», y no hay otro poderoso aparte de Él, y toda fuerza en la tierra proviene de la fuerza de Dios; toda fuerza en la tierra, tanto en los seres vivos como en los objetos, proviene de la fuerza de Dios, el Altísimo, ya sea para apoyar a los creyentes, para atraer a los no creyentes o para someter a los seres inanimados, por una sabiduría sumamente profunda que conocen quienes la conocen y desconocen quienes la desconocen,

Alá, glorificado sea, se ha denominado a sí mismo «El Poderoso» porque:

1. Se le atribuye la fuerza y nadie puede vencerlo:

Hermanos, «El Poderoso», glorificado y exaltado sea, es aquel a quien se le atribuye la fuerza, y el ser humano, por su naturaleza innata, se siente atraído por «El Poderoso». Imagina que estás en una reunión, hay diez hombres, uno de ellos muy fuerte y que ocupa un cargo elevado,

verás que todos los presentes fijan la mirada en él, lo miran así, le preguntan; acapara todas las miradas porque es fuerte.

2. Fuerte en su acción y capaz de llevarla a cabo: es «el fuerte» en su acción, capaz de llevarla a cabo.

3. Poderoso en su castigo, sin que le afecte ninguna debilidad ni deficiencia:

«El poderoso» en su castigo es, a veces, un tirano que se deleita en humillar a los siervos; entonces interviene el poder de Dios, el Altísimo, y le castiga, y las almas encuentran Alivio

4. Ha decretado la victoria únicamente para sí mismo:

Y «el Poderoso», glorificado sea, que ha decretado la victoria únicamente para sí mismo

5. Se le atribuye el poder absoluto:

«El Poderoso» es el Ser perfecto, capaz de todo, a quien la impotencia no se apodera en ningún caso, y a quien se le atribuye el poder

«El Poderoso» es aquel que posee la plenitud del poder y la grandeza, y nada le resulta imposible. Los eruditos dicen: «El Poderoso» es aquel que vence y no es vencido, que protege y no es protegido; su poder está por encima de todo lo poderoso. ¿Qué te parecería estar del lado de este «Poderoso»? ¿Temes a alguien? ¿Te tiemblan las rodillas? Si estás con «el Poderoso», tú también eres «el Poderoso».

41. Al-Haqq / El verdadero:

Este gran nombre, tan mencionado, aparece en el Sagrado Corán en las palabras de Alá: «Glorificado sea Alá, el Rey Verdadero. No hay más dios que Él, Señor del Trono Noble» [Los Creyentes: 116].

Significados de «al-haqq» en lengua árabe:

1. Lo establecido, lo existente y lo inmutable: Hermanos, «al-haqq» es, en lengua árabe, un sustantivo derivado del verbo «haqq», cuyo significado es «tener derecho, ser legítimo». Se dice: «He comprobado que algo existe, lo he confirmado como legítimo», cuando se tiene la certeza de que existe. «Al-haqq» es lo establecido, lo existente y lo inmutable.

2. — La correspondencia: «al-haqq» en el sentido de «correspondencia»; si sus palabras son «haqq», significa que se ajustan a la realidad. Si una persona ha cometido un acto y traemos a un testigo que lo atestigua, decimos que su testimonio es «haqq», porque se ajusta a la realidad.

3. Lo que no desaparece y es lo contrario de la injusticia: «la verdad», lo que permanece constante; «la verdad» que no desaparece; «la verdad» es la justicia; «la verdad» es lo contrario de la injusticia; y creer en la verdad es creer en lo que se ajusta a la realidad. Por ejemplo, alguien dijo: «Creo que la resurrección, la recompensa, el castigo, el Paraíso y el Infierno son reales, porque habrá resurrección, habrá recompensa, habrá castigo, habrá Paraíso y habrá Infierno».

4. El islam: El término «al-haqq» (la verdad) tiene múltiples acepciones en el Sagrado Corán; «al-haqq» es el islam, pues es la religión del Único Dios.

5. La justicia: Y «al-haqq» es la justicia.

«Y cuando juzguéis entre las personas, juzgad con justicia» [Las Mujeres: 58].

6. La sabiduría, la sinceridad, el juicio y la recompensa: y «la verdad» es la sabiduría; la acción sabia es una acción verdadera, así como la sinceridad, la revelación, el Corán y la realidad; y también el juicio y la recompensa: «Ese día, Alá les pagará su deuda con la verdad, y sabrán que Alá es la Verdad manifiesta» [An-Nur: 25].

7. Alá, glorificado y exaltado sea, se caracteriza por su existencia eterna; no hay nada antes ni después de Él:Ahora bien, Alá, glorificado y exaltado sea, es «la Verdad», y «la Verdad» es Alá, glorificado y exaltado sea, pues se caracteriza por su existencia eterna; no hay nada antes ni después de Él.

8. Aquel que se caracteriza por la existencia eterna, la vida y la autosuficiencia: «Al-Haqq» es aquel que se caracteriza por la existencia eterna, la vida y la autosuficiencia. «Alá, no hay más dios que Él, el Viviente, el Autosuficiente» » [Al-Baqara: 255]. Y la permanencia, pues no le alcanza la desaparición ni la aniquilación, y todos los atributos de «la Verdad» son completos y abarcan la perfección, la belleza, la grandeza y la majestad. Dijo el Altísimo: «Esto es así porque Alá es la Verdad, y lo que invocan aparte de Él es la falsedad » [Al-Hajj: 62]

9. «La Verdad» es aquella que hace valer la verdad con sus palabras:

La palabra de Dios es decisiva; por eso, Él dijo: «El día en que no servirán de nada ni el dinero ni los hijos (88), salvo para quien se presente ante Dios con un corazón íntegro » [Al-Shu‘ara: 88-89]. El corazón íntegro es aquel que no acepta ninguna noticia que contradiga la revelación de Dios.

42. al-Qa’ahar / El Supremamente Dominador:

«Al-Qahir» es una forma superlativa del sustantivo «al-qahir» (el que domina). La diferencia entre «al-qahir» y «al-Qa’ahar» es que «al-qahir» es aquel que ejerce el dominio en cualquier lugar, en cualquier institución o en cualquier ámbito; se trata de un hombre poderoso cuya voluntad se impone. Puede ser el director general o cualquier otra persona, pero hay alguien cuya voluntad se impone, nadie puede oponerse a él. Este hombre poderoso, en la terminología moderna, es lo que se entiende por «al-Qahár», es decir, aquel cuya voluntad se impone.

El significado de «el Omnipotente»: es decir, aquel que ejerce un dominio absoluto sobre sus siervos; la supremacía del dominio va unida a la grandeza de su rango. A veces, una persona puede ser fuerte, pero nadie la quiere; en cambio, ser fuerte, que su voluntad se imponga y que su perfección sea absoluta… He mencionado esto muchas veces: No te admira una persona fuerte, pero que carezca de moral, del mismo modo que no te admira una persona moral, pero débil, En cambio, quien te llama la atención y te hace reflexionar es aquel a quien, en la misma medida en que le temes, le quieres. Esta es una lección para los padres y las madres, y para cualquier persona a quien Dios haya otorgado poder en la tierra; por su autoridad se le considera fuerte, pero la verdadera grandeza está en ser fuerte y querido, en ser fuerte y perfecto.

«Al-Qa'har» es una forma de superlativo; se refiere a Aquel que posee el poder supremo de la opresión por su infinidad, es decir, que somete a todos los tiranos sin excepción, y somete a los tiranos más poderosos.

Dijeron: «El Opresor» es aquel que oprime con dureza a los injustos, y su opresión es grande y dolorosa; quebranta la espalda de los tiranos que son sus enemigos.

Significados positivos del nombre «Al-Qa'har»:

Significados positivos del nombre «Al-Qa'har»: Si conocieras a Dios, el Altísimo, te cautivaría su belleza y te cautivaría su perfección; y Al-Qahhar es aquel que somete las almas de los fieles, manteniéndolas dedicadas a su obediencia.

Y el Conquistador es aquel que conquistó los corazones de los buscadores y los cautivó con la dulzura de sus manifestaciones.

El Conquistador es Aquel que ha sometido las almas de los devotos a su obediencia; cuando los devotos se acercaron a Dios, se unieron a Él y se llenaron de alegría, por lo que se sometieron a su obediencia. Dios los conquistó con su belleza, los conquistó con su perfección y los conquistó con su manifestación; así, el amante ya no desea nada de este mundo.

Estos son los significados que el creyente debe asimilar del nombre «Al-Qahhar». El Omnipotente: «La voluntad de Dios es la que prevalece; las cosas giran y giran, y al final es la voluntad de Dios la que prevalece y se cumple según Él quiera». «Y Él es el Omnipotente sobre Sus siervos».

43.Al Wahed / El unico :

Este nombre aparece en el Sagrado Corán en numerosos pasajes, y suele ir acompañado del nombre «Al-Qahhar», pues la grandeza de Alá, glorificado sea, es una grandeza que somete; ¿a quién somete? A los tiranos, a los opresores; en cuanto a los creyentes, Él está de su lado.

«Al-Wahed» es un sustantivo activo, de la forma «fa'il», que designa a quien se caracteriza por la unicidad o la singularidad.

«El Único» es Dios, glorificado y exaltado sea, el que existe por sí mismo, el único en su esencia, que no carece de nada más, al que todo necesita en todo y que no necesita de nada, el que no carece de nada más desde siempre y para siempre, y que es perfecto en sí mismo, en sus nombres, en sus atributos y en sus actos. Él, glorificado y exaltado sea, existía y no había nada junto a Él, no hay nada antes de Él ni nada después de Él, y sigue siendo Uno, en primer lugar, con sus nombres y atributos, antes de la creación; la existencia de las criaturas no le ha añadido ninguna perfección que le faltara, ni ha eliminado ninguna imperfección que existiera, pues la unicidad se basa en el significado de la autosuficiencia, la exclusividad de la perfección y la perfección de los atributos.

44. AlMuta'al / El Exaltado :

Y el ***El Exaltado*** el Grande, pues todo está sometido a su dominio, su poder y su grandeza; no hay más dios que Él ni otro Señor aparte de Él, pues Él es el Grande, y no hay nadie más grande que Él.

Alá, el Todopoderoso, es el «Grande», el «Exaltado», por encima de toda imperfección, y tú, oh creyente, debes elevarte por encima de cualquier imperfección en tu fe, en tu adoración y en tus relaciones con los demás; de cualquier deficiencia en la comprensión de la Sunna del Mensajero de Alá, que la paz sea con él; de cualquier deficiencia en tu comprensión de su trayectoria práctica; y de cualquier deficiencia en el Tawhid, pues el Tawhid es algo trascendental que se traduce en un comportamiento desviado si no se cumplen todos sus pilares.

45. Al-'Ali/ El Altísimo:

Significado del nombre «Al-'Ali»:

1. El que se eleva por sí mismo por encima de toda su creación:

«Al-'Ali», entre los nombres de Dios, es aquel que se eleva por sí mismo por encima de toda su creación; así pues, el nombre «Al-'Ali» denota la elevación de la esencia y la superioridad.

2. Dios, glorificado y exaltado sea, está por encima de cualquier semejanza con su creación:

«El Altísimo», como he dicho hace un momento, es uno de los nombres de la santidad, lo que significa que Dios, glorificado y exaltado sea, está por encima de cualquier atributo que no le corresponda. ¿Le corresponde a Él ser injusto? Imposible.

3. Solo Dios conoce a Dios:

Y «el Altísimo» es aquel que está tan por encima que no se puede comprender su esencia ni imaginar sus atributos; es decir, solo Dios conoce a Dios.

4. Las mentes se pierden ante su grandeza:

«El Altísimo» es aquel ante cuya grandeza se pierden las mentes.

5. Las mentes son incapaces de comprender su perfección:

«El Altísimo» es aquel cuya perfección las mentes no han podido comprender. Todos estos significados, hermanos míos, pueden estar presentes cuando decís: «Alá es "el Altísimo" en su posición, en su santidad, en su majestad; nadie puede abarcarlo ni comprender su esencia; "el Altísimo" en el sentido de ser de gran dignidad». Alá, glorificado y exaltado sea, dijo sobre su propia alteza: «Y que Alá es el Altísimo, el Grande». Si no se exalta a Alá, glorificado sea, tampoco se exaltará su mandato.

El nombre de Dios «el Altísimo» siempre va acompañado de su nombre supremo, sobre todo cuando se menciona el Trono y el Sillón; así ocurre en el versículo del Sillón, que, como sabéis, es el versículo más grandioso del Libro de Dios: «Su Trono abarca los cielos y la tierra, y no le cuesta nada preservarlos. Y Él es el Altísimo, el Grandioso» [Al-Baqara: 255].

Estos versículos, hermanos míos, demuestran claramente la elevación de la Esencia y la superioridad. Muchos exégetas interpretan el nombre de Dios «el Altísimo» como la elevación en rango, la elevación en poder y, en tercer lugar, la elevación de la Esencia

46. Al Azim / Dios Grande:

Donde «la lengua grandiosa» es un atributo que se asemeja al sujeto del verbo para quien se caracteriza por la grandeza; el verbo «azam» significa «agrandarse», «ampliarse», «elevarse» y «alcanzar un estatus superior»

Es el Grande, el Infinito, el Ilimitado en su Esencia y en sus Atributos; muchas escrituras aluden a la grandeza de su Esencia. Alá, glorificado y exaltado sea, como es habitual en Él, tiene una Esencia, Atributos y actos; es grande en su Esencia, grande en sus Atributos y grande en sus actos.

Definición de «el Grande»: El Grande es aquel cuya eternidad las mentes son incapaces de comprender, y cuyos palacios de gloria los ojos no pueden ver. El Grande es aquel cuya grandeza las mentes no logran describir, y cuya esencia la visión no puede abarcar; es aquel cuya grandeza no tiene principio. Alá, el Exaltado y Glorioso, es Grande en su existencia, Dios existe y su grandeza está en su existencia, pero las criaturas existen: la montaña existe, el mar existe, la llanura existe, el ser humano existe, los animales existen, las plantas existen; pero a todas estas cosas les precedió la nada.

Alá, el Altísimo, tiene una existencia grandiosa porque:

1. Es grandioso en sí mismo: Alá, el Altísimo, tiene una existencia grandiosa porque es intrínseca; su existencia es intrínseca y no carece de nada más para existir; todo depende de Él en todo, pero Él no necesita de nada, y este es uno de los significados de «Di: "Es Alá, el Único, Alá, el Eterno"»: su existencia es eterna, es intrínseca y no depende de la existencia de otra entidad.

2. Es grandioso en su conocimiento:

Alá es grandioso en su conocimiento. El conocimiento del ser humano en este lugar no traspasa las paredes; a veces oye un sonido, oye un sonido más allá de las paredes; a veces percibe un olor más allá de las paredes, pero, en definitiva, su conocimiento está limitado al lugar, al tiempo y a la circunstancia. En cambio, el conocimiento de Alá abarca todo lo posible; es más, conoce lo que fue, lo que es, lo que será y lo que no fue, y cómo habría sido si hubiera existido.

4. Grande en su poderío:

Alá, el Altísimo, es grande en su poderío, frente a la oscuridad, frente a los tiranos, frente a los soberbios, arrogantes y que se hacen pasar por dioses; Alá, el Altísimo, es el Único Dios, el Poderoso. Glorificado sea Aquel que somete a sus siervos mediante la muerte; glorificado sea Aquel que somete a las naciones opresoras.

5. Grande en su dominio:

Alá, el Altísimo, es grandioso en su poder; es decir, su poder abarca todos los lugares, todos los tiempos y a todas las criaturas.

47. Al-Qayyūm / El Sustentador:

En el sentido lingüístico, ¿quién es el «qayyim»? El «qayyim» es el señor, el «qayyim» es el director; el «qayyim» de la biblioteca es su conservador y su señor, y de él depende su gestión; «qayyum» es una forma intensificada de «qayim», que significa «el que se encarga de algo»

Algunos de los significados de «al-Qayyum» son:

1. La existencia en sí misma y la permanencia en las cualidades:

Ahora bien, el término «Al-Qayyum» en lengua árabe es una forma de hipérbole; esta hipérbole puede ser cuantitativa o derivar del verbo «qam» (levantarse), que implica «qawm» (levantamiento) y «qiyam» (permanencia). El verbo tiene dos significados: el primero es la existencia en sí misma y la permanencia en las cualidades. Todos nosotros existimos por Dios; Dios, glorificado y exaltado sea, nos da la vida.

2. La existencia y la permanencia de los demás:

El segundo significado es la existencia y la permanencia de los demás, ya que toda criatura, salvo Dios, depende de Él para su existencia y su permanencia.

Hermanos míos, el Sustentador es Aquel que sustenta a todo lo que existe, y no cabe concebir la existencia de ninguna criatura, sea quien sea, sino por Dios, el Altísimo y Glorioso; tampoco cabe concebir la continuidad de la vida de ninguna criatura, sea quien sea, sino por Dios, el Altísimo y Glorioso. Por eso, si leéis la aleya del Trono antes de dormir, antes de viajar y antes de poneros a trabajar: «Alá, no hay más

dios que Él, el Viviente, el Eterno. Ni el sueño ni el letargo le afectan» [Al-Baqara: 255], fuente de nuestra vida y de nuestra existencia.

El Sustentador es aquel de quien todo depende en todo, y que no necesita nada. El Qayyum es el Eterno que no desaparece, es el que mantiene la justicia basada en la equidad; el Qayyum es el que existe por sí mismo, independiente de todo lo demás, a quien ni el sueño ni el cansancio le afectan.

El Sustentador es quien provee el sustento a los siervos. ¿Cuántos animales se sacrifican cada día para que el ser humano se alimente? Millones y millones. ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas vacas al día? Los cultivos agrícolas.

48. Al Hay / El Viviente:

Hemos explicado el nombre «Al-Hay»: «Al-Hayy» es un nombre y «Al-Hay» es otro; «Al-Hayy» proviene de «al-hayya» (la modestia) y «Al-Hay» de «al-hayat» (la vida). Este nombre aparece en las palabras de Dios: «Y confía en el Viviente que no muere» [Al-Furqán: 58].

«Al-Hayy» es el antónimo de «muerto», y en plural se dice «al-ahya'». Se denomina «al-hayy» a todo ser que habla y se expresa; en botánica, es «al-hayy» lo que está verde, tierno y se mece; «al-hayy» es una de las tribus árabes; «al-hayy» es una de las tribus árabes (las tribus); y Alá es «al-Hayy», es decir, el que existe eternamente, el que permanece vivo.

Alá, glorificado y exaltado sea, es el Viviente, es decir, el que perdura en su existencia, el que permanece vivo por sí mismo. ¿Qué significa: «Di: "Él es Alá, el Único (1). Alá, el Autoexistente"» [Al-Ikhlas: 1-2]?

Su existencia es intrínseca, mientras que la nuestra depende de lo que Alá nos concede; Él permanece vivo por sí mismo para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad.

Dios es el Viviente, y su vida es un atributo de sus atributos que va más allá de su existencia y su permanencia, pues Él es el Eterno, aquel cuya

desaparición es imposible. El Viviente, glorificado y exaltado sea, es aquel que se caracteriza por la vida como atributo de su propia esencia; «el Viviente» es el nombre de la vida intrínseca de Dios. Dios es el Viviente, es la vida verdadera, y toda vida que no sea la suya es una vida figurada, es decir, derivada de su sustento; si ese sustento se interrumpe por un instante, el ser humano muere.

Llevar este gran nombre significa estar vivo en el conocimiento de Dios, estar vivo en la obediencia a Él, estar vivo en la cercanía a Él.

49. Al-Kabīr / El Grande :

Este verbo, del que se deriva «grande», «creciente» y «crecimiento», significa «grande», y lo grande es lo contrario de lo pequeño.

Además, la palabra «grande» se utiliza tanto para cosas unidas como para cosas separadas; por ejemplo, cuando se dice «este amor es un gran amor». Alá es grande; glorificado y exaltado sea, Él es el Grande en todo; su grandeza es absoluta. Él es quien se ha engrandecido y elevado en sí mismo. Dice Alá: «Su Trono abarca los cielos y la tierra» [Al-Baqara: 255].

Es el Más Grande en Sus atributos; no tiene nombre igual, ni par, ni semejante, ni equivalente. Dios, el Altísimo, dice: «¿Conoces a alguien que se llame como Él?» [María: 65], es decir, ¿alguien que sea Su igual? El que se llama igual que tú es el Más Grande en Sus obras; la grandeza de la creación da testimonio de Su perfección y Su majestad.

Y el Grande es el Majestuoso, y el Grande es el que posee la majestad, y la majestad es la perfección del ser, y la perfección del ser significa la perfección de la existencia, y la perfección de la existencia se reduce a dos cosas: su permanencia desde siempre y para siempre; pues toda existencia a la que precede la nada no es perfecta, y toda existencia que termina en la nada no es perfecta; la perfección de la existencia que es desde siempre y para siempre, no hay nada antes ni después de él; en

cuanto a lo que no sea el Ser Supremo, son criaturas contingentes a las que precedió la nada y a las que seguirá la nada.

50. Al Jabir / El Enterado:

El experto es aquel que habla de algo basándose en su conocimiento, pero la experiencia es más elocuente que el conocimiento, pues es conocimiento y algo más. El experto en un tema, gracias a su conocimiento, lo ha abordado, ha puesto de manifiesto sus características, lo ha probado y examinado, por lo que ha comprendido sus detalles más sutiles, ha captado sus características intrínsecas y lo ha descrito tal y como es. El conocimiento es teórico y la experiencia, práctica.

El Sabio, glorificado y exaltado sea, es Quien conoce lo que fue, lo que es, lo que será y lo que no habría sido si hubiera sido, y cómo habría sido; y esto solo le corresponde a Dios, Él conoce lo que fue, lo que es, lo que será y lo que, de haber existido, habría sido; y nada se le oculta, ni en la Tierra ni en los Cielos; nada se mueve ni permanece inmóvil sino con Su conocimiento; y nuestros versículos solo cobran sentido mediante la aplicación de Su mandato y el seguimiento de la Sunna de Su Profeta.

Entre los significados de «el Omnisciente»: 1. Dios es el Hablante y el Corán es Su palabra:

Por lo tanto, Dios, glorificado y exaltado sea, nos dice: Dios es el Hablante y el Corán es Su palabra; uno de los significados de «el Omnisciente» es que Él es el Hablante y el Corán es Su palabra.

2. Es el que lo sabe todo:

Otro significado de «el Omnisciente» es aquel que lo sabe todo y nada, ni grande ni pequeño, se le escapa a su conocimiento; es el que lo sabe

todo, está al tanto de la realidad de cada cosa, por muy sutil o oculta que sea, y conoce los pormenores de los asuntos; nada se le oculta.

3. Es Aquel a quien nada se le oculta, ni en la Tierra ni en el Cielo. Todo esto es una explicación detallada, como si se tratara de una explicación del nombre «El Omnisciente» dentro del contexto. ¿Qué creéis, es «Omnisciente» o «Experto»? La respuesta es: no es «Experto». Todo experto es omnisciente, pero no todo omnisciente es experto. «Experto» implica «omnisciente», pero «omnisciente» no implica «experto».

51. El latif / El Amable - El Sutil :

La delicadeza de una cosa: ¿qué significa que sea delicada? La delicadeza de una cosa es su sutileza, su delicadeza, su agrado, su ligereza para el alma, o su discreción y su ocultamiento. Esto es la delicadeza: la sutileza de una cosa, su agrado, su ligereza para el alma o su discreción y su ocultamiento.

¿Qué significa «el Gentil»? Es un compañero, un cercano, un misericordioso, que te invita al arrepentimiento por muy desobediente que seas y que lo sabe todo: conoce lo que te es oculto, conoce tus secretos y tus actos públicos, conoce lo que fue, lo que es y lo que será, y sabe cómo habría sido lo que no fue; y la prueba es: «¿Acaso no lo sabe Quien creó, siendo Él el Sutil, el Bien Informado?» [Al-Mulk: 14].

Así pues, «el Gentil»es Aquel que facilita los asuntos de los siervos y responde a sus súplicas; es Quien les hace el bien en secreto y con discreción, de una forma que ellos desconocen, por lo que Sus bendiciones sobre ellos son abundantes y evidentes, que los que se apartan del camino no pueden contar y que solo niegan los ingratos.

Alá, el Altísimo, es bondadoso, es decir, ayuda a cada persona en su labor, le facilita el trabajo y le permite realizarlo; así, les concede una gracia abundante y evidente, y les sustenta por Su gracia. A cada uno, Alá le ha dado la capacidad para algo y le facilita su labor, de formas que ellos ni siquiera imaginan.

Uno de los significados más precisos de la palabra «bondadoso»: el Bondadoso se ha ocultado de su creación en este mundo debido a su perfección y majestad, pues Dios no se manifiesta en este mundo con bondad ni sabiduría, sino que en el Más Allá se manifiesta con honor y amor. «No me verás en este mundo»: es imposible, ya que la naturaleza del cuerpo, su estructura y sus características no lo permiten.

« Dijo: «Señor, muéstrame cómo eres». Él respondió: «No me verás, pero mira hacia la montaña; si permanece en su sitio, entonces me verás». Y cuando su Señor se reveló ante la montaña, la redujo a escombros, y Moisés cayó desmayado » [Al-A'raf: 143].

Aquí, Dios, glorificado y exaltado sea, dice sobre su visión en este mundo: «Y no le corresponde a ningún ser humano que Dios le hable, salvo por revelación o desde detrás de un velo» [Al-Shura: 51].

Es imposible; incluso a Moisés, a quien Alá habló, se le dirigió desde detrás de un velo, y Alá, el Altísimo, dijo: «Las miradas no pueden alcanzarlo, pero Él alcanza las miradas; y Él es el Sutil, el Bien Informado» [Al-An'am: 103].

Él existe, pero no lo ves; adóralo como si lo vieras, pues si tú no lo ves, Él te ve a ti. Este es el nivel del ihsán.

52. Al-'Afuww / El Indulgente:

El perdón consiste en pasar por alto la falta y no castigarla:

El término «perdón» aparece en las siguientes palabras de Alá: «Si mostráis el bien, o lo ocultáis, o perdonáis una mala acción, Alá es Indulgente y Omnipotente» [Las Mujeres: 149].

El perdón consiste en pasar por alto la falta y no imponer ningún castigo por ella; y a todo aquel que merezca un castigo por tu parte y al que no se lo impongas, le has perdonado.

Uno de los significados de «al-‘afw» es que denota abundancia y aumento, y la prueba es:

«Y te preguntan qué deben gastar. Di: “Lo que sobre”» [Al-Baqara: 219].

«Lo que sobra de vuestra manutención», «la gente se ha multiplicado» y «la planta ha crecido y se ha alargado»; otros significados de «afu». Pero es el Todopoderoso, el Altísimo, quien perdona, encubre y pasa por alto los pecados, sean cuales sean, y oculta los defectos sin querer que se hagan públicos; perdona al que peca por generosidad y bondad, y abre de par en par las puertas de su misericordia por gracia y benevolencia, hasta que la desesperanza desaparece de los corazones y estos se aferran al Conocedor de lo oculto.

El perdón es más amplio que el indulto; el perdón no conlleva castigo, mientras que el indulto puede ser un indulto en esta vida antes del castigo o un indulto en el más allá después del castigo.

Alá, el Todopoderoso, en esta vida te concede el perdón, es decir, no te castiga por el pecado que has cometido; pero en el Más Allá te perdona, pues el perdón no conlleva castigo alguno, mientras que el indulto puede ir seguido de un castigo, puede que no lo vaya, o puede que vaya precedido de él. Existe una culpa que el pecador debe asumir por ese pecado; el indulto consiste en que no se le castigue por esa culpa, aunque el acto en sí sigue existiendo.

53. As-Samī' -El Oyente:

El nombre «Al-Samí» es una forma superlativa del participio activo «sam’», y el verbo es «sami’a» (oír).

«El Oídor» no deja de percibir lo que se oye, por muy oculto que esté; puede ser un sonido en la cabeza, un diálogo interior, un pensamiento que surge en la mente o una pregunta que se plantea la razón; nada de lo que se oculta a las personas se oculta a Dios, No hay nada oculto que se

le escape; Él es el Oídor sin necesidad de órganos sensoriales, y su oído abarca todo: oye la llamada de los necesitados, responde a la súplica de los oprimidos, oye la alabanza de los que alaban, oye los latidos del corazón, oye las inquietudes de las almas, oye el diálogo de las conciencias; Él es «el Oídor».

El nombre «Al-Samí» (El que oye): no olvides que es Aquel que oye las súplicas, y el significado de «el que oye las súplicas» es que responde a ellas, siempre y cuando se cumplan sus condiciones**. Las condiciones** para que se responda a una súplica son:

1.en primer lugar, creer en Dios, creer en Su existencia, en Su unicidad y en Su perfección.

2. Creer en los nombres más bellos de Dios y en sus atributos más elevados:Creer en sus nombres más bellos y en sus atributos más elevados.

3. Creer que Dios lo sabe todo y que pedirá cuentas:Creer que está contigo, creer que lo sabe todo, que pedirá cuentas y que castigará.

4. Invocar a Dios con sinceridad

54. Adh-Dhāhir / El Manifiesto:

Significados de «al-zahir» en lengua árabe:

1. Altura y elevación: Significados de «al-zahir» en lengua árabe: «al-zahir»; sustantivo que designa a quien se caracteriza por aparecer, y «aparecer» significa altura y elevación. Dios, el Altísimo, dice: «Pero no pudieron superarlo ni perforarlo » [Al-Kahf: 97], es decir, no pudieron superarlo debido a su altura.

2. El triunfo y la victoria: y «el evidente» se refiere al triunfo y a la victoria.

«Así que dimos la victoria a los que creyeron sobre sus enemigos, y se hicieron evidentes» [Al-Saff: 14].

3. La generosidad y el apoyo: En cuanto a lo «evidente» de la generosidad y el apoyo, el Profeta, la paz sea con él, dijo: «La mejor caridad es aquella que se da sin que falte la riqueza» [Bujari].

4. La explicación y la revelación de lo oculto:

La revelación es la explicación y la manifestación de lo oculto; es decir, lo que se te había escapado. Decimos que esta persona virtuosa se sabe el Corán de memoria, es decir, que no consulta el Corán.

5. La colaboración: y la manifestación de colaboración.

«Y se aliaron para expulsaros» [Al-Mumtahanah: 9]. Colaboraron para expulsaros; estos son los significados de la palabra «aliarse».

Si decimos que Dios, glorificado sea, es «el Manifiesto», es decir, el único que posee la elevación de la esencia y la superioridad, la elevación del dominio y la omnipotencia, y la elevación del prestigio y la ausencia de igual ni par; Él es «el Manifiesto» en todos los sentidos de la perfección; Él es quien revela sus argumentos deslumbrantes y sus pruebas evidentes.

Si decimos que Dios, glorificado sea, es «el Manifiesto», es decir, el único que posee la elevación de la esencia y la superioridad, la elevación del dominio y la omnipotencia, y la elevación del prestigio y la ausencia de igual ni par; Él es «el Manifiesto» en todos los sentidos de la perfección; Él es quien revela sus argumentos deslumbrantes y sus pruebas evidentes.

En lo manifiesto y en lo oculto, se reveló por encima de todo y se elevó por encima de ello, y «lo manifiesto» es aquello que se ha conocido mediante el razonamiento racional, a partir de las huellas que han dejado sus actos y sus atributos.

55. Al-Bāṭin / El Oculto:

Definición lingüística de «al-batin»:

«Al-batin» es un sustantivo activo; el «batn» (vientre) es el interior de cada cosa, y «al-batin» se opone a lo «aparente». Dios, el Altísimo, dice: «Y Dios os sacó de los vientres de vuestras madres sin que supierais nada» [Al-Nahl: 78].

«El Oculto», «el que está oculto a la vista»: «Las miradas no lo perciben, pero Él percibe las miradas». No se le ve en este mundo, y cualquier afirmación de haberlo visto es falsa; la verdad es que las características del cuerpo en este mundo no permiten ver a Dios.

¿Por qué se merece el creyente el Paraíso? Porque ha creído en Dios; en cuanto a sus sentimientos, todos se centran en esta vida: la vida terrenal es verde y exuberante, es tangible, mientras que el Más Allá es solo una noticia. Al abrir el Corán, leemos las palabras de Dios: «Y el Más Allá es mejor para ti que la vida presente».

Creyó en Dios, porque creyó en lo oculto; no ha visto el Paraíso ni ha visto el Fuego; creyó y, por eso, se ha ganado el Paraíso. La prueba está en las palabras de Dios: «Alif-Lam-Mim (1). Este es el Libro, en el que no hay duda alguna, guía para los temerosos de Dios (2). Aquellos que creen en lo oculto» [Al-Baqara: 1-3].

El nombre «Al-Batin» (el Oculto) se refiere a Dios, glorificado sea Su nombre, porque se ha ocultado de Su creación con el fin de poneros a prueba. Este mundo es tangible, pero las verdades de la religión se revelan en el Sagrado Corán. Este mundo es tangible, y Dios nos ha hablado del Más Allá; por lo tanto, quien cree en lo oculto —es decir, quien cree en lo que Dios nos ha revelado— merece el Paraíso de Dios. Por eso, Él, el Altísimo, dijo: «El que creó la muerte y la vida para poneros a prueba y ver cuál de vosotros es mejor en obras» [Al-Mulk: 2].

56. Al-Basir / El Omnividente:

Alá es El Omnividente, y el término El Omnividente es una forma de hipérbole; la hipérbole puede ser cuantitativa o cualitativa. A veces uno mira en una sola dirección, y no es posible mirar en dos direcciones a la vez; pero Alá, glorificado y exaltado sea, observa a todas las criaturas sin excepción y ve hasta el más mínimo detalle; y por muy oculto que algo esté para las personas, no se le oculta a Él.

Ahora bien, Dios, glorificado sea, es «el Vidente», dotado de la visión, y «el Vidente» es un atributo de Su propia esencia, digno de Su majestad. En la doctrina teológica, este atributo debe afirmarse sin personificación, sin calificación, sin negación ni tergiversación. Dejamos el significado de «el Vidente» en manos de Dios, glorificado sea, no lo encarnamos ni lo negamos; si negáramos que es el «Que todo lo ve», estaríamos atreviéndonos a menospreciarlo, y si comparáramos su visión con la nuestra, caeríamos en un grave error.

«Alá es El Omnividente » adquiere ahora un nuevo significado: Alá, en su generosidad y misericordia, mira a los creyentes, les concede Su gracia y Su Paraíso, y les colma de generosidad al permitirles encontrarse con Él y contemplarlo. Mira a los creyentes, pero no mira a los incrédulos; no mira a los incrédulos para infligirles Su castigo, pues estos están alejados de Su mirada, ocultos a Su vista.

Alá, glorificado y exaltado sea, es el que todo lo ve; nada de lo que ve la tierra se le oculta, y su visión está libre de párpados o pupilas, y es sagrada, pues no depende de la percepción de imágenes ni colores. Él es el que todo lo ve, más que cualquier ser que vea, y observa todas las cosas, tanto en su aspecto exterior como en su interior, sin necesidad de órganos sensoriales ni instrumentos, y sin que su esencia sufra cambio alguno.

57. Al Mutakber/ El Majestuoso:

Y Dios, el Altísimo, se ha descrito a sí mismo como majestuoso, grande en su generosidad, grande en sus manifestaciones, grande en su guía; se ha descrito a sí mismo como majestuoso para que te acerques a Él.

Por eso, es propio del Señor ser altivo, para que sus siervos se sometan a Él, y es propio del siervo ser humilde y necesitado, para merecer el apoyo de Dios. Es propio del siervo la humildad y la necesidad; pues quien se muestra necesitado ante Dios, Él lo eleva.

Puesto que Dios es «el Soberano», ¿cómo podemos fortalecernos en Él? ¿Cómo podemos ser soberbios? Si nos acercamos a Él, tenemos una regla que dice: «Y Él está con vosotros dondequiera que estéis» [Al-Hadid: 4]. El creyente se humilla sin que ello suponga un menoscabo; se humilla y se dirige a Dios, el Altísimo, porque es orgulloso.

58. Al Ajer/ El Ultimo:

«El ultimo» es un sustantivo que designa a quien se caracteriza por ser el último, y «El ultimo» se contrapone al primero, «el primero y el último» », y «El ultimo» se refiere a lo que queda del lapso temporal, a lo que llega al final del tiempo, al número que sigue al primero «El ultimo» en la numeración, o a lo que sigue al primero en cuanto a distancia y calidad, o a lo que queda en los lugares terrenales. Todos estos significados tienen ejemplos en el Libro de Dios, pero nos bastará con dos ejemplos de «El ultimo» que se contrapone al primero. Dios, el Altísimo, dice: «Señor nuestro, haz descender sobre nosotros una mesa del cielo que sea para nosotros una fiesta, tanto para los primeros como para los últimos» [Al-Ma'ida: 114].

Pero lo que nos interesa, lo que nos interesa es el nombre de Dios «el Otro», Dios «el Otro» caracterizado por la perpetuidad; y la «otredad» es «el Otro» tras el cual no hay nada, y «el Otro» que permanece tras la desaparición de su creación.

59. Al-Awwal / El Primero:

Los significados del término «el Primero»:

1. Dios es el Absoluto, no hay nada antes ni después de Él:

Por eso, Dios, glorificado y exaltado sea, es «el Primero», en el sentido de que esta palabra significa que Él es el Absoluto, no hay nada antes ni después de Él; también significa que es el Absoluto, el más elevado y el supremo. Este es el primer significado.

«Todo perecerá salvo Su Rostro» [Al-Qasas: 88].

Hermanos, Alá es «el Primero» por encima de todo lo demás, el que precede a todo lo que no sea Él, y todo lo que no sea Alá viene después de Alá. Alá es «el Primero» en otro sentido, pues las verdades evidentes de la razón dicen que el que existe precede a lo que existe, que el que produce precede a lo producido, que el Creador precede a la creación, que el que ordena precede a lo ordenado y que el que provee precede a lo provisto; «el Primero» es Alá, glorificado y exaltado sea.

Entre las aplicaciones del nombre de Dios «El Primero»:

1. Que cada persona se esfuerce por ser la primera en todos los ámbitos:

Hermanos, entre las aplicaciones de este nombre, «El Primero», ¿qué relación tienes tú, como persona, con este nombre? Debes esforzarte, oh ser humano, por ser el primero en todos los ámbitos: el primero en tu hogar, un padre exitoso; el primero en tu trabajo, un médico exitoso, un ingeniero exitoso

2. Que todo creyente se esfuerce por ocupar la primera fila en la oración:

Entre las enseñanzas del Profeta se encuentra la de que, en la oración, hay que esforzarse por ocupar la primera fila; por eso, ante todo, esfuérzate por ocupar la primera fila.

Por eso debemos aspirar a no ser una cifra más entre los seis mil millones, los cinco mil quinientos millones que vinieron al mundo y se

fueron sin dejar huella, Una persona cuyo único objetivo es comprarse una casa, casarse y comprarse un coche; ahí terminan todas sus metas, mientras que los grandes de la tierra asumen la responsabilidad de su pueblo, transforman su entorno, mejoran la situación de su pueblo y se dedican a una labor concreta. Por eso es imprescindible sobresalir, porque Dios es «el Primero» y desea que obtengas de Él la perfección con la que acercarte a Él, El Profeta fue el primero; en un cuarto de siglo cambió el rostro de la Tierra, él solo.

60. Al-Quddus / El Santísimo:

¿Qué es la santificación? La santificación es la purificación. Al Paraíso se le llama «el redil de la santidad», porque está purificado de todos los defectos de este mundo: ni de la vanidad, ni de la debilidad de la vista, ni de las canas, ni de las jorobas de la espalda.

Porque está libre de todo defecto en la transmisión: no olvida, no cambia, no altera, no añade, no omite ni exagera, ya que está libre de todo defecto en la transmisión.

si profundizamos un poco, la veneración es el monoteísmo, y no hay nada mejor que el monoteísmo para los siervos; el monoteísmo consiste en dedicarle a Él en exclusiva la adoración.

«El Santo» es aquel que está libre de todos los atributos de la perfección humana. A veces, el ser humano se imagina que Dios es como un padre, pero Él está por encima de eso; como un juez justo, no, Él está por encima de eso; El ser humano, según su cultura y sus relaciones, concibe la justicia como un juez y la misericordia como un padre; así que, cuando quiere eximir a Dios, el Altísimo, de cualquier imperfección y santificarlo, le atribuye atributos de perfección humana. Por eso, los eruditos dijeron: «Dios, el Altísimo, es Santo», es decir, está exento de los atributos de la perfección humana.

Por eso dijeron: «Todo lo que se te pase por la mente, Dios es lo contrario; está libre de los atributos de la perfección humana».

Estimados hermanos, Seguimos con el nombre «El Santo». El nombre «El Santo» se refiere a la Esencia de Dios, por lo que es uno de los nombres de la Esencia; se refiere al atributo de la santidad, por lo que es uno de los nombres de los atributos; y se refiere a la santificación como una de las acciones de Dios, el Altísimo, por lo que es uno de los nombres de las acciones. Es uno de los nombres de la Esencia, de los atributos y de las acciones. Dios, glorificado sea Su nombre, es santo en sí mismo, está libre de toda imperfección y defecto, pues se caracteriza por todo tipo de perfección.

Por eso dijeron, al definir el nombre «El Santo»: «Aquel que se ha santificado a sí mismo de toda necesidad, no necesita a nadie, pero todo lo necesita en todo; en cuanto a Él, es santo, se ha purificado a sí mismo de toda necesidad y sus atributos están libres de todo defecto», y «El Santo» es aquel que se ha santificado de todo lugar que lo contenga y de todo tiempo que lo desgaste.

«El Santo»: ahora bien, el significado exacto que nos concierne de «El Santo» —aquel que santificó las almas de los justos de los pecados— es que Él es santo y santifica a los creyentes, es decir, los purifica. «El Santo» —aquel que santificó las almas de los justos de los pecados— y tomó a los malvados por las patillas.

Cuando te acercas a Dios, Él santifica tu corazón, y el mayor don que recibes de Él es recibirlo con un corazón íntegro; y el corazón íntegro es aquel que no ansía deseos que no complacen a Dios.

Quien conoce el nombre de «El Santo» se purifica a sí mismo de seguir los deseos carnales, purifica su dinero de lo ilícito y de lo dudoso, y purifica su tiempo de la impureza de las infracciones.

61. As-Salām /El que da la paz:

Hermanos, «Al-Salam» es un nombre que designa a Aquel que es fuente de paz; significa que Dios, glorificado sea, es fuente de paz, seguridad, tranquilidad, inmunidad, tranquilidad interior y pureza frente a todo mal, tanto manifiesto como oculto, así como la salvación de todo lo detestable y de todo defecto.

Hermanos, Alá, glorificado y exaltado sea, nos exhorta a propagar la «paz» » y nos invita a seguir los caminos de la «paz». Quien teme a Dios al elegir a su esposa, vive en paz con ella; quien teme a Dios al ganar su dinero, vive en paz con ese dinero: no lo ha malgastado, no lo ha malgastado, no lo perderá de repente; y, al final, «y Dios nos llama a la morada de la paz».

«La paz» es aquel cuyas acciones están libres de todo mal.

1. Te guía hacia los caminos de la paz:

Así será la relación de los seres humanos con su Señor el Día del Juicio Final; esta relación se resume en una sola frase: «Y su última invocación será: "Alabado sea Alá, Señor de los mundos"» [Yunus: 10].

2. El que otorga paz a sus siervos:

Segundo significado: Alá, el Altísimo, «Al-Salam», es decir, el que otorga paz a sus siervos.

Por eso, hermanos, este nombre nos transmite la sensación de que Dios nos ama y de que ha diseñado nuestros cuerpos y todo lo que nos rodea de una forma maravillosa, de modo que el resultado sea la «paz», pues Dios, glorificado y exaltado sea, es la «paz», nos invita a dar la paz, nos llama a seguir los caminos de la paz y, finalmente, nos llama a la morada de la paz.

El nombre «la paz» es uno de los más precisos y de los que más se acercan al creyente; no hay persona que no busque «la paz». ¿Creéis que la sura Al-Fath se reveló tras la paz de Al-Hudaybiya: «Ciertamente, te

hemos concedido una victoria evidente » [Al-Fath: 1]. No porque hayas combatido, sino porque has firmado un acuerdo de paz con los incrédulos de Quraish. A la gente le gusta la «paz» y Alá, el Altísimo, es «la Paz».

63. Al-Jabbar / El Restaurador:

Primer significado: es una forma de hipérbole derivada de «Jaber» y «al-jabr», que significa «reparar algo por la fuerza».

Segundo significado:

El Todopoderoso, que se eleva por encima de su creación, y el Todopoderoso cuya voluntad se cumple en su creación: Alá, glorificado y exaltado sea, cuyo mandato es inamovible.

Tercer significado:

Y «al-Jabbar» es el poder absoluto, como Dueño del reino y del dominio. El Profeta, la paz sea con él, dice: «Gloria a Aquel que posee el poder absoluto, el dominio, la majestad y la grandeza».

Cuarto significado:

Hermanos, si nos adentráramos en los detalles del Altísimo (el Todopoderoso), a quien no se puede alcanzar ni vencer, el Altísimo a quien no se puede alcanzar...

Quinto significado:

Hermanos, «al-Jabbar» (el Poderoso) tiene también otro significado: el que repara las cosas. Cuando un hueso se rompe, hay que «jabrarlo», es decir, hacer que se suelde; esto forma parte de la «jabración» del hueso. Alá, el Altísimo, repara los asuntos de sus siervos.

Sexto significado:

Hermanos, ya hemos mencionado otro de los significados de «al-Jabbar» que hemos comentado: «lo obligó», es decir, «lo obligó a hacer lo que él quería». Tú quieres una cosa, yo quiero otra, y Alá hace lo que quiere.

El nombre «Al-Jabbar», hermanos, es uno de los nombres de glorificación; hay nombres que designan la esencia, hay nombres que designan un atributo, hay nombres que designan una acción, hay nombres que designan la transcendencia y hay nombres de glorificación; «Al-Jabbar» es uno de los nombres de glorificación.

64. Al Gawad / El Dadivoso:

El nombre de Dios «Al-Jawad» (el Generoso) proviene de la generosidad, y la generosidad consiste en ofrecer lo mejor, tanto en palabras como en obras. Dios, glorificado y exaltado sea, es el Dueño de los Nombres Más Bellos: «Y a Dios pertenecen los Nombres Más Bellos, así que invocadle por ellos» [Al-A'raf: 180].

El «jawad» es sinónimo de generosidad, y la generosidad consiste en pronunciar buenas palabras, tener un buen carácter y realizar buenas acciones; la generosidad es también la nobleza, pues el «jawad» es una persona generosa y desinteresada, que se entrega de todo corazón a la generosidad y encuentra satisfacción en dar.

Lo que es realmente preciso, es que Dios, glorificado y exaltado sea, conoce perfectamente dónde se encuentra Su bondad; Dios, glorificado y exaltado sea, que es el más sabio de los gobernantes, concede Sus dones con suma sabiduría, según el mérito, con sensatez y con generosidad.

Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, opina que «el Generoso» —es decir, que te ha dado mandamientos y prohibiciones para que te eleve al cumplir los mandamientos y al abstenerte de las prohibiciones, y te ha aclarado lo lícito y lo ilícito, para que te eleve al

tomar lo lícito y abstenerte de lo ilícito—: Allah, el Exaltado y Glorificado, es Generoso y quiere que estés en un Paraíso cuya extensión abarca los cielos y la tierra.

65.Al Bari/ El Hacedor :

Por su parte, «al-Barī'», según su estructura morfológica, es un sustantivo derivado del verbo «barā'», que significa «crear»; por lo tanto, «al-Barī'» significa «el Creador». Sin embargo, la distinción entre ambos nombres implica que «al-Khaliq» se refiere a determinados significados, y «al-Barī'» se refiere a otros significados concretos.

La diferencia entre el «bar'i» y el «khaliq»:

Hermanos, no todo lo creado es «bar'i», sino que todo lo «bar'i» es creado. A veces, un hombre lleva a su hijo de la mano; si estos ligamentos no soportaran el peso del cuerpo, se le dislocaría la mano. Él creó la mano, pero de tal manera que, si llevas a tu hijo de la mano, los ligamentos soportan todo el peso; y puede que lo levantes con fuerza en un momento de enfado, por lo que deben soportar el doble de peso; en términos coloquiales, está diseñado con un cálculo muy preciso. Este es el significado de **el «bar'i»**.

El ser humano ha creado algo a partir de todo, pero Dios, «el Creador», ha creado todo de la nada; esta es la segunda diferencia entre **el «bar'i» y el «khaliq»**

el «bar'i». creó las cosas de manera que se adapten al motivo de tu existencia. Este nombre, «Al-Bari», significa «el que crea las cosas de tal manera que se cumpla el propósito de su existencia». El nombre «Al-Bari» significa crear a los seres de tal forma que se garantice la integridad de su existencia y se cumpla el propósito de su creación, con características como la creación de una mano sin articulaciones o la

creación de una mano con ligamentos débiles, de modo que, si un padre carga a su hijo, se le disloca la mano a este.

Ese «Bar'i» —es decir, que Dios, glorificado y exaltado sea, creó— es el Creador, en particular, en beneficio de esa cosa, para alcanzar un objetivo. La diferencia entre el Creador y el Bar'i es que el Creador creó todo de la nada, sin un modelo previo, mientras que el Bar'i creó de una manera determinada para lograr un beneficio superior; esa es la diferencia. El versículo es muy claro: «Alaba el nombre de tu Señor, el Altísimo (1), que creó y perfeccionó».

66. Al-Musawwir/ El Formador:

Si la creación se atribuye al ser humano, este crea algo a partir de todo; siguiendo el ejemplo anterior, en cambio, el Creador crea, pero de una manera determinada en la que reside una sabiduría suprema. También os he explicado que el versículo sagrado: «Alaba el nombre de tu Señor, el Altísimo (1), que creó y perfeccionó » [Al-A'la: 1-2] se refiere a una creación que, por su forma o por sus características, es perfecta y de la que se benefician los demás.

2 – El nombre «Al-Musawwir» y su influencia en la tercera etapa, tras el Creador y el Formador:

En cuanto a «Al-Musawwir», se trata de una tercera etapa: la creación de todo de la nada, sin seguir ningún modelo anterior, y lo que crea, lo crea de manera perfecta, de modo que se beneficia de ello.

El «creador» es aquel que, al crear esta cosa de una forma determinada, le dio una forma.

(Fotógrafo) Derivado del verbo «sawwar» (representar); quien representa es un «musawwir», y el sustantivo derivado es «taswir».

Primer significado: El significado lingüístico de «sawwar» es: darle una forma específica y reconocible.

Segundo significado: Hay otro significado: «describir» algo es dividirlo, separarlo y distinguirlo de lo demás.

Tercer significado: O bien, «describir» algo es darle una forma concebible; en cuanto a la esencia divina, todo lo que se te ocurra, Dios es distinto de eso.

Cuarto significado: Hermanos, los eruditos dicen: «Alá (el Creador de las formas)», es decir, que ha creado a las criaturas con todo tipo de formas; hay formas evidentes y formas ocultas. Cuando coges un vaso de agua para beberla, ves un agua clara, dulce y fresca; pero si pusieras esa agua bajo un microscopio, verías millones, millones y millones de bacterias, la forma evidente es que se trata de agua clara, y la forma oculta es que esta agua contiene miles de millones de bacterias beneficiosas y necesarias.

Quinto significado:

Hermanos, uno de los significados del nombre «Al-Musawwir» es que Dios crea las formas de las criaturas, las embellece con su sabiduría y da a cada criatura su propia forma; cada una tiene su forma.

67. Al-Malik / El Rey :

(El Rey) tiene autoridad sobre su reino; puede que una persona sea dueña de algo, pero que su autoridad no se extienda sobre ello; en cambio, (el Rey) sí tiene autoridad sobre su reino. Por eso, en algunos textos sagrados se dice: «Yo soy el dueño de los reyes y el rey de los reyes; los corazones de los reyes están en mis manos. Si los siervos me obedecen, haré que los corazones de sus reyes se vuelvan hacia ellos con compasión y misericordia; y si los siervos me desobedecen, haré que sus corazones se vuelvan hacia ellos con ira y castigo. Así pues, no os ocupéis en maldecir a los reyes, sino orad por su bienestar, pues su bienestar depende del vuestro» [Relatado por Al-Tabarani].

El significado de «Rey» es que, en sí mismo, en sus atributos y en sus actos, no necesita de ningún ser existente; en cambio, la existencia del ser humano depende de lo que Dios le proporciona, de modo que, en el momento en que Dios le retire ese sustento, morirá. ¿Qué es la muerte? La muerte es la interrupción del sustento divino, y en el momento en que el ser humano pierde la vida.

Que (el Rey) es el dueño y el que otorga; así, Dios, glorificado y exaltado sea, te concede la salud, y la salud es un don; te concede la fuerza, y la fuerza es un don.

68. Al-Mannān / El Benefactor:

Significado de «al-Manan» en lengua árabe:

1. Cortar: Queridos hermanos, «al-Manan» es, en lengua árabe, una forma de superlativo derivada del verbo «mann», que significa «conceder», «otorgar» o «dar». El significado de «mann», «yaman» y «mana» es «cortar», «cortar algo» y «quitarlo», lo que implica que es quien concede.

Otra cosa: «mann ‘alayhi», es decir, «le ha hecho un bien» y «le ha concedido una gracia».

«Y, ciertamente, tienes una recompensa que no es limitada» [Al-Qalam: 3], es decir, que no se puede calcular, ni es finita, ni se ve mermada. Existen matices precisos en los significados de «man», «yaman» y «mana», y el nombre de superlativo «Al-Manan» sigue el patrón «fa‘al», como si dijeras: «Ghafar».

«Al-Manan» es Dios, el Altísimo, y «Al-Manan» es Aquel que concede grandes favores y abundantes dones, que bendice y concede antes de que se le pida.

«Ciertamente, Alá ha concedido una gracia a los creyentes». La gracia es el don, tal y como hemos dicho: un don de gran magnitud; no me refiero

a que te dé una cantidad insignificante o un servicio puntual, eso no se considera una gracia, pero cuando se le concede a alguien, por ejemplo, una casa, un vehículo, un terreno o capital, eso sí es una gracia, que resuelve todos sus problemas en esta vida. La gracia es la generosidad grande y, en realidad, solo corresponde a Dios, el Altísimo. No hay generosidad digna de la generosidad de Dios que termine con la muerte; eso no es generosidad.

69. Al-Aziz / El Más Honorable:

El significado predominante de este nombre, «Al-Aziz», es «el vencedor».

«Y, ciertamente, nuestras tropas son las vencedoras» [Al-Saffat: 173].

2. Al-Aziz es el noble:

El otro significado: «Al-Aziz» es el noble; en toda sociedad hay un grupo de personas a las que, en lengua árabe, se denomina «la élite del pueblo»: los nobles, los sinceros, los generosos, los auténticos, los valientes, los pacientes y los indulgentes. Estas personas, que constituyen la élite, son los más estimados del pueblo.

3. «Aziz» significa «poderoso».

4. Si dices «al-aziz», te refieres a algo escaso, cuya existencia es poco frecuente; pero si dices «Alá es al-aziz», significa «el Único, el Incomparable».

5. Lo «Aziz» es aquello de lo que todo necesita en todo:

Ahora bien, lo «Aziz» es aquello de lo que se tiene una necesidad aún mayor si decimos que Dios es «Aziz», es decir, aquello de lo que todo necesita en todo.

Esto significa que «al-Aziz» es el Poderoso; si quieres la vida terrenal y la vida futura, sigue el camino de Dios; si quieres ser próspero.

70. Mumin / El Dador de fe / El Protector:

La palabra «mu'min» deriva del verbo «amana» (creer), por lo que «mu'min» es el participio activo de «amana». En cuanto a la raíz triliteral: «amin», «yamana» y «amana».

¿Qué significa exactamente la palabra «mu'min»? La palabra «mu'min» significa «el que cree», es decir, «el que ha creído»; y significa también «el que cumple la orden al pie de la letra», «cree en quien da la orden y la cumple», «cree en la orden de quien la da y la cumple». Este es uno de los significados más importantes de la palabra «mu'min», y la prueba está en las palabras de Alá: «Y tú no nos creerías aunque fuéramos sinceros» [Yusuf: 17], es decir, «tú no nos creerías aunque fuéramos sinceros».

La palabra «mu'min» deriva del verbo «amana» (creer), por lo que «mu'min» es el participio activo de «amana». En cuanto a la raíz triliteral: «amin», «yamana» y «amana».

¿Qué significa exactamente la palabra «mu'min»? La palabra «mu'min» significa «el que cree», es decir, «el que ha creído»; y significa también «el que cumple la orden al pie de la letra», «cree en quien da la orden y la cumple», «cree en la orden de quien la da y la cumple». Este es uno de los significados más importantes de la palabra «mu'min», y la prueba está en las palabras de Alá: «Y tú no nos creerías aunque fuéramos sinceros» [Yusuf: 17], es decir, «tú no nos creerías aunque fuéramos sinceros».

El significado de «el creyente» es que sus promesas se cumplan y que sus actos confirmen dichas promesas. Así pues, si Dios te promete una vida buena, te promete un sustento abundante, te promete una vida segura, te promete tranquilidad y te promete sabiduría, para Dios es más fácil que se cumplan estas promesas hasta el fin del universo que el que no se cumplan; Pero si no se cumplen, la culpa es nuestra; debemos culparnos a nosotros mismos. Dios no necesita atormentarnos, y el

versículo es claro: «¿Qué va a hacer Dios con vuestro castigo si dais gracias y creéis? Y Dios es agradecido y sabio» [Las Mujeres: 147].

Eso, hermanos míos, es que entre los nombres de Dios, el Altísimo, se encuentra «el que da seguridad» (al-Mu'min), es decir, Él os da seguridad mediante el movimiento de los astros, os da seguridad mediante la estabilidad de las propiedades de la materia, os da seguridad mediante los sistemas fijos, os da seguridad mediante la constancia de las leyes; todo ello os da seguridad.

Que Dios (el Creyente), en su esencia sublime (el Creyente), con sus atributos absolutos (el Creyente) y mediante sus actos sabios, es por ello que envía las adversidades a sus siervos para que estas les lleven al arrepentimiento y a la reconciliación con Él, a fin de que encuentren la paz y la felicidad.

71. Al Hayy/Vergonzoso:

Este nombre aparece únicamente en la Sunna:

Este nombre no aparece en el Sagrado Corán, pero sí en la Sunna, ya que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, llamó a su Señor «Al-Hayy»: «El Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, vio a un hombre que se bañaba sin izar (sin ropa), así que subió al púlpito, alabó a Alá y lo ensalzó, y luego dijo: «Alá, el Altísimo, es el vergonzoso y el Que Oculta; ama la modestia y el recato. Así pues, cuando alguno de vosotros se bañe, que se cubra (es decir, de la mirada de los demás); cuando alguno de vosotros se bañe, que se cubra» [Narrado por Abu Dawud de Yala ibn Umaya].

Este nombre se ha mencionado de forma absoluta, con un sentido universal que denota la perfección de sus atributos: «Vuestro Señor, bendito y exaltado sea, es el vergonzoso, el Generoso, que se avergüenza ante Su siervo, cuando este levanta sus manos hacia Él, de devolvérselas vacías» [Transmitido por Abu Dawud de Salman el Persa].

— Uno de los significados de «al-Hayy» es: «el que se caracteriza por la modestia». Hermanos míos, la súplica es un acto de adoración, pues Alá, el vergonzoso y Generoso, se avergüenza ante Su siervo cuando este alza sus manos hacia Él de devolverlas vacías; el Viviente, caracterizado por la modestia.

La modestia es un rasgo de carácter delicado y amable que impide que el alma cometa algo contrario a lo que sabe que es correcto

La modestia es un atributo de la perfección de Dios, el Altísimo; pues Dios, el Altísimo, es un Ser perfecto en el que no hay contradicción con Su sabiduría, ni con la exposición de la verdad, ni con la presentación de argumentos. Esto nos lleva a un significado preciso que debe estar presente en el creyente: el creyente es modesto y deriva su modestia de la perfección de Dios, el Altísimo; sin embargo, su modestia no le impide exponer argumentos ni proclamar la verdad.

72. Al-Muhaymin/ El Dominador:

Significados religiosos del nombre «Al-Muhaymin»:

1 – El vigilante mártir:

¿Qué es «Al-Muhaymin»? Es el vigilante, el mártir, aquel que: «Conoce el secreto y lo más oculto» [Taha: 7].

A quien nada se le oculta, ni en la tierra ni en el cielo; conoce lo manifiesto y lo oculto; sabe lo que tú sabes y lo que no sabes; conoce lo que tú sabes y lo que se te oculta; conoce los pormenores de las cosas; conoce tus secretos y tus actos públicos; conoce tus intenciones y tus pensamientos.

2 – El que lo sabe todo:

Por lo tanto, uno de los significados de «El Omnipotente» es que lo sabe todo: sabe lo que fue, lo que es, lo que será, y sabe cómo habría sido lo que no fue; es el Vigilante, el Testigo, que todo lo oye, que todo lo ve; conoce tus pensamientos, sabe lo que se te escapa, se interpone entre tú

y tu corazón; conoce lo oculto y lo manifiesto; sabe lo que ocurre en tu intimidad y lo que ocurre en público; conoce lo que ocultas y lo que manifestas, lo que escondes y lo que pretendes; esto forma parte de las características del «Dominador», pues es un conocimiento absoluto.

3– El que todo lo puede:

Hermanos, uno de los significados del nombre «Al-Muhaymin» es el poder: Él sabe y puede. El poder tiene dos acepciones: el conocimiento y la fuerza. Puede que sepas algo y seas débil, sin poder hacer nada, y puedes ser fuerte sin saber nada. Entre los seres humanos hay quienes saben y son débiles, y otros que no saben y son fuertes; pero Alá, el Altísimo, es «el Dominante», además de saberlo todo, y sabe cómo tratarte.

4 – La dominación como compasión y misericordia:

Sin embargo, la dominación tiene aquí otros significados; no se trata de una dominación de control, sino de una dominación basada en la compasión.

5 – El que controla a quien está bajo su dominio:

Hermanos, uno de los significados del dominio es controlar a quien está bajo su dominio; lo controla todo: ¿qué comes? Todo en casa; la comida de casa está garantizada, la de fuera no lo está; no permite que su hijo coma nada, sino que lo controla.

73. Al Sayed / El señor:

Estimados hermanos, seguimos hablando del término «señor» y «señor», que en lengua árabe es un adjetivo que denota soberanía; su raíz es «sad», «yusud» y «sayyud». Estimados hermanos, seguimos hablando del término «señor» y «señor», que en lengua árabe es un adjetivo que denota soberanía.

«Señor», porque es el Dueño de toda la creación, el Dueño del Reino, y Alá, glorificado y exaltado sea, es el Señor, pues es el Dueño absoluto en cuanto a la creación, el poder y el destino; y al ser humano se le describe como «señor» si es noble, si es generoso, si es virtuoso, si se preocupa por su pueblo, si soporta el daño infligido a los suyos y si es bondadoso.

74. Al-Musayrir / El que fija los precios:

Este nombre no aparece en el Sagrado Corán, pero el Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, lo utilizó para referirse a su Señor, glorificado sea Su Nombre. Así, en un hadiz auténtico de las Sunan de al-Tirmidhi, narrado por Anas, este dijo: «Los precios subieron en tiempos del Mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y dijeron: "¡Oh, Mensajero de Alá!, fíjanos los precios", y él respondió: "Ciertamente, Alá es Quien fija los precios, Quien retira y Quien expande, el Proveedor, y espero encontrarme con mi Señor sin que ninguno de vosotros me reclame por una injusticia, ya sea en sangre o en dinero » [At-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Mayah, Ahmad].

¿Qué significa «Alá (el que fija los precios)»? En términos económicos, la cantidad está relacionada con el precio: a veces, cuando las cosechas son astronómicas, el precio baja; y otras veces, cuando la cantidad es escasa, el precio sube.

Así pues, la palabra «al-mus'ir» significa que Dios, glorificado y exaltado sea, tiene en sus manos el sustento.

La fijación de precios en situaciones de crisis y dificultad no contradice el hecho de que Dios sea quien fija los precios:

El exhaustivo estudio sobre este tema confirma que el gobernante de los musulmanes, en determinadas ocasiones, en tiempos de dificultad y en tiempos de guerra, tiene derecho a fijar los precios para salvaguardar los

intereses de los musulmanes. Esta excepción no anula la ley; la ley establece que Dios es quien fija los precios, pero a veces se producen crisis económicas devastadoras, y existe un stock muy grande de estos productos, pero están sujetos a un monopolio y no se venden, lo cual constituye una grave transgresión.

La fijación de precios puede ser un acto divino de creación o un acto humano de regulación; en el primer caso, se trata de un acto divino de creación relacionado con la producción, la fertilidad y la cosecha; en el segundo, es un acto humano de regulación en manos del gobernante de los musulmanes, y tanto él como el gobernante tienen la facultad de fijar los precios de algunos productos básicos.

Hermanos, Dios es «el que fija los precios» por su obra creadora, y es el gobernante de los musulmanes; cuando considera que redunda en beneficio de mi comunidad fijar los precios, lo hace según su criterio jurídico, y porque se espera que el ser humano invoque este nombre con el significado que conlleva cuando dice: «Oh, Dios, concédeme lo bueno y hazme hacer el bien».

75. Al-Watr / El Impar:

– La mención del término «al-watar» en el hadiz:

En el Sahih al-Bujari, según un hadiz de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, se recoge que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «A Alá le pertenecen noventa y nueve nombres, cien menos uno; nadie los memoriza todos sin entrar en el Paraíso, y uno de ellos es "Witr", pues Él ama el Witr» [Transmitido por Al-Bujari, Muslim y At-Tirmidhi de Abu Huraira].

– Alá es «al-Watr», y las criaturas son «al-Shaf»:

(Al-Watr) es Alá, porque es Único, Uno, Independiente.

«No engendró ni fue engendrado (3) y no hay nadie que se le pueda comparar» [Al-Ikhlas: 3-4].

Y los «pares» son las criaturas, y una de las características de las criaturas es que dependen unas de otras.

76. Al-ahad / El Unico:

Hermanos, «al-ahad» deriva de «al-wahid» (el uno); «al-wahid» es el número uno, el primer número, mientras que «al-ahad» se utiliza para la negación: «no vino nadie», en cuanto a «el uno», es para la afirmación: «Vino uno de la gente». En la afirmación se utiliza el término «uno» y en la negación se utiliza el término «alguno»: «No se me apareció nadie de la creación», «Llamé a un grupo y vino uno de ellos». «El uno» no tiene compañero, pero «el único» no tiene igual. Hay una diferencia entre ambos: «el uno» se refiere a la cantidad, mientras que «al-ahad» se refiere a la calidad; así, «al-wahid» no tiene compañero, mientras que «al-ahad» no tiene igual.

Alá, el Altísimo, es Uno, el Único, el Único e Incomparable, no engendró ni fue engendrado; Él es la Verdad Única, y no hay nada más que Él; todo lo que hay aparte de Él está sometido a Él.

El significado de que Dios (el Único) es la realidad de la unicidad; y todo aquello que afirme su existencia, su perfección y su unicidad es la verdad; y todo comportamiento que te acerque a Él es la verdad; y toda concepción que pase por alto su esencia sublime es falsa; y todo acto que te aleje de Él es la falsedad. Por eso, quédate con la verdad y no temas a nadie.

77. Al Malik / El Soberano :

Significado de «al-malik»:

Hermanos míos, el rey es quien gobierna pero no posee, y el propietario es quien posee pero no gobierna; hay quien es propietario de una tierra y hay quien es rey, el rey no es dueño de esta tierra, pero la gobierna; y el propietario de esta tierra no gobierna; pero Alá, glorificado sea, es Rey y Dueño, posee y gobierna; el reino está en este mundo y el reino de los

cielos en el más allá; el reino está en el mundo visible y el reino de los cielos en el mundo oculto; y Alá, glorificado sea, es Dueño del reino y del reino de los cielos.

Y «el Rey» es soberano y dueño, y poseedor del reino y del imperio; y «el Rey» —fijaos bien— lo posee todo: la creación, el poder y el destino.

Esta forma (al-Malik) denota la plenitud de la soberanía, la plenitud y la perpetuidad de la soberanía desde siempre y para siempre.

Ahora bien, Dios, glorificado y exaltado sea, es al-Malik en el sentido de que es el dueño de todo lo que existe, es dueño de la vida, pues es Él quien la concede y quien la quita.

78. Al Elah / El Dios:

En el Sagrado Corán se menciona en numerosos pasajes; Dios, el Altísimo, dice: «Y vuestro Dios es un solo Dios; no hay más dios que Él, el Compasivo, el Misericordioso» [Al-Baqara: 163].

Y dice el Altísimo: «Y no hay más dios que un único Dios» [Al-Ma'ida: 73].

Así pues, «dios» es un sustantivo derivado que significa «aquello a lo que se rinde culto», es decir, aquello a lo que se adora con amor y veneración.

Hermanos, la raíz del verbo «al-iha» (adorar) es «yal-iha» (adorar a una diosa), y «el dios» es Dios. Ahora bien, todo aquello que se toma como objeto de adoración en lugar de Dios es un dios para quien lo toma. Cuando te sometes a algo, cuando obedeces a algo o a alguien, cuando te rindes ante ello, aunque no lo llames «dios», lo has convertido en un dios: «¿Has visto a quien ha tomado como dios su propio capricho?» [Al-Jathiya: 23].

«Sam» (el Dios) y el Dios es aquel a quien se adora; y el significado de «No hay más dios que Alá» es: «No hay más objeto de adoración

legítimo que Alá», es decir, que solo Alá merece ser adorado, porque es el Creador, porque es el Señor, porque es quien dirige el curso de las cosas.

79. Al-Tayyib / El Piadoso, El Bueno:

La mención del nombre «Al-Tayyib» en la Sunna:

Este nombre no aparece en el Sagrado Corán, pero sí en la Sunna purificada. En el hadiz auténtico narrado por Abu Huraira, este dijo: «El Mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Oh, gente, Alá es el Bueno y no acepta sino lo bueno" ».

— Significado de «al-Tayyib»:

Tayyib, yatiyib, tayyiban. Se dice: «¡Qué tayyib!», es decir, «¡qué bonito!», «¡qué agradable!», «¡qué delicioso!», «¡qué exquisito!», «¡qué bueno!». Algo tayyib y una comida tayyib

Otro de los significados de «al-Tayyib»:

El último significado: Alá es «al-Tayyib», es decir, es santo y está libre de imperfecciones y defectos. Serás bueno si conoces a Dios, serás bueno si le obedeces, serás bueno si te acercas a Él.

80. Al Ala/ Al Altisimo/ El más sublime:

El más sublime de los nombres de Dios, pues es el Único, el Uno sin igual, el Único al que nada se asemeja.

Una de las características del (Altísimo) es que todo lo que ocurre es porque Dios lo ha querido, y todo lo que Dios ha querido ocurre por sabiduría.

Otra de las características del (Altísimo) es que está exento de injusticia hacia los siervos; el (Altísimo) no pasa por alto las obras de los siervos.

Entre las características del Altísimo está que está exento de toda injusticia hacia los siervos.

Entre las características del Altísimo está la perfección de la creación y del actuar.

Por lo tanto: «Alaba el nombre de tu Señor, el Altísimo» [Al-A'la: 1]. Su perfección es absoluta, mientras que la de los seres humanos es relativa; Él es el Único, el Uno sin socio alguno, y el Único sin igual.

81. Al-Qahir / El Supresor / El vencedor :

Quien somete a alguien por la fuerza es un opresor; someter algo es dominarlo y imponerse sobre ello, humillándolo por la fuerza. Se dice: «Los tomé por la fuerza», es decir, sin su consentimiento; y se dice que un hombre está oprimido cuando se le encuentra sometido o cuando su situación le lleva a la humillación.

La forma de superlativo, cuando se utiliza junto con los nombres de Dios, adquiere otro significado: significa que Dios vence a la fuerza más poderosa, por muy obstinada, altiva y opresiva que sea.

Significado del nombre «Al-Qahir»:

Hermanos, «Al-Qahir», glorificado y exaltado sea, es quien domina a todas las criaturas; su dominio y su poder son supremos, pues no hay quien le supere ni quien le dispute, sino que todo está sometido a su dominio y a su autoridad.

Entre las características del «Conquistador» se encuentran la superioridad y el dominio:

Él posee la supremacía y el dominio. Si supusiéramos la existencia de dos divinidades diferentes y opuestas, y una de ellas quisiera algo a lo que se opusiera la otra, en ese conflicto habría necesariamente un vencedor y un vencido. Aquel cuya voluntad no se cumpliera sería el vencido e impotente, y aquel cuya voluntad se cumpliera sería el «Qahir», el Todopoderoso. ¿Por qué, entonces, una de ellas afirma haber creado los cielos y la tierra? ¿Y por qué ninguna otra parte afirma haber

sometido a sus siervos? Por eso: «Y Él es el Omnipotente sobre Sus siervos».

82. Al-Qadír / Todopodoroso :

La mención del nombre «Al-Qadír» en el Corán y la Sunna:

Este nombre, hermanos, aparece tanto en el Corán como en la Sunna. En el Corán, se menciona en las palabras de Alá, el Altísimo, en la sura Al-Rum: «Crea lo que quiere, y Él es el Omnisciente, el Todopoderoso» [Al-Rum: 54].

También aparece en treinta pasajes del Sagrado Corán.

El nombre «Al-Qadir» proviene de «taqdir» (capacidad) o de «qudra» (poder). Este gran nombre es uno de los más cercanos al ser humano: tú eres débil y Él es todopoderoso; tú eres pobre y Él es rico; tú no sabes y Él sabe. «Oh, Señor, yo no sé». El poder de Dios, glorificado y exaltado sea, es absoluto y abarca todo lo posible.

El conocimiento es una de las características de la omnipotencia de Dios:

Por cierto, la mayoría de los versículos en los que aparece el nombre «Al-Qadir» (el Omnipotente) lo hacen junto con «Al-‘Alim» (el Omnisciente), ya que el conocimiento es una de las características de la omnipotencia. «Qadar» es el acto, y lo «maqdur» es el conocimiento. Dios, glorificado y exaltado sea, es Omnisciente y Omnipotente. El «qada» y el «qadar»: el «qada» es el juicio, y el «qadar» es la determinación de un acto en función del conocimiento.

83. Al-Khalaq / El Creador Supremo:

(Al-Khalaq), como ya he dicho, es una forma superlativa de «Al-Khaliq» (el Creador), y el Creador es aquel que creó todo de la nada, sin ningún modelo previo. En cualquier caso, (Al-Khalaq) es el Creador tanto en cantidad como en calidad. Reflexionar sobre la creación de los

cielos y la tierra te sitúa ante la grandeza de Dios, y si conoces a Dios, el Altísimo, no puedes sino obedecerle. ¡Gloria a Dios, el Altísimo!

«Creador» tiene el significado de «el que crea lo que quiere», y también el de «el tipo», para que entendamos que «el Creador» significa «el Creador», es decir, que Dios, glorificado y exaltado sea, creó todo de la nada, sin ningún modelo previo; sin embargo, Dios, glorificado y exaltado sea, permitió que al ser humano se le atribuyera este nombre. La prueba está en que Dios, glorificado y exaltado sea, dijo: «Bendito sea Dios, el mejor de los creadores» [Los Creyentes: 14]. Porque, a veces, el ser humano fabrica una mesa, crea algo a partir de todo; siguiendo un ejemplo anterior, la obra del ser humano consiste en crear algo a partir de todo, ya que todas las materias primas las obtiene de la tierra. Así pues, cuando el ser humano crea algo, lo hace a partir de todo, siguiendo un ejemplo anterior, mientras que el Creador de los cielos y la tierra crea todo de la nada y sin ningún modelo previo...

84. Al-Qarīb /El Cercano:

Este nombre denota una gran cercanía al ser humano, lo que significa que, si tienes la certeza de que Dios está contigo, no podrás desobedecerle; es más, cuando sientes que la cercanía de Dios es una cercanía de conocimiento y una cercanía de poder, no podrás traspasar Su voluntad.

¿Cuál es el significado detallado del nombre «Al-Qarib»?

1. La cercanía espacial: el primer significado es la cercanía espacial; «el Cercano» es lo contrario de «el Lejano»; entre tú y Él no hay ningún velo; «el Lejano» lo es en todos los sentidos de la palabra; existe la cercanía espacial

2. La cercanía temporal:

Uno de los significados de «cercano» es la cercanía en el tiempo.

«Y no sé si lo que se os promete está cerca o lejos» [Al-Anbiya: 109].

Puede ser cercanía espacial o temporal.

3. Cerca por parentesco:

Entre sus significados se encuentra el de «cercano por parentesco»: «A los hombres les corresponde una parte de lo que dejan los padres y los parientes más cercanos» [Las Mujeres: 7].

4. La cercanía por favor:

Uno de los significados de la cercanía es la cercanía por favor. A veces, una persona está cerca de alguien que ocupa un puesto distinguido y tiene a alguien muy cercano a él, a quien puede visitar sin pedir permiso y a quien puede contarle todo; eso es la cercanía por favor.

85. Al-Mubin / El Evidente:

(Al-Mubin) sustantivo derivado del verbo «aban», que significa «revelar», «mostrar»; (Al-Mubin) lo evidente: «Entonces arrojó su vara y, de repente, se convirtió en una serpiente evidente» [Al-A'raf: 107].

De hecho, este nombre contiene una descripción de la Esencia, pues Dios, glorificado y exaltado sea, es «Ba'in»; es decir, manifiesto. Cuando Dios revela a las personas Sus signos, es «Al-Mubin», y esto constituye una descripción de Sus acciones. Así pues, el nombre «Al-Mubin» puede ser tanto una descripción de la Esencia como de las acciones. Que Dios nos revele Sus signos es una de las consecuencias de Su perfección; de ahí proceden las revelaciones divinas, los profetas, los enviados y todos los medios de guía para la creación, que son una expresión del amor de Dios hacia nosotros y de que nos creó para hacernos felices.

86. Al-Muhsin / El Beneficente:

La palabra «mahsen» significa que es perfecto en su naturaleza, perfecto en su diseño, perfecto en sus órganos, perfecto en sus sentidos y perfecto en la complexión humana. (Al-Muhsin) sustantivo derivado del verbo «ahsan» (mejorar)

La bondad es un atributo del Único, el Justo, y todo creyente debe inspirarse en este atributo de Dios, el Altísimo, para ser bondadoso en la educación de sus hijos, en sus relaciones, en el cumplimiento de sus compromisos y en sus invocaciones.

87. Al-Shāfi / El Sanador:

El nombre «Al-Shafi» (El Sanador): cuando el Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, visitaba a un enfermo, le decía: «Vete, mal, Señor de los hombres; sana tú, que eres el Sanador; no hay curación salvo la tuya, una curación que no deja rastro de enfermedad». El nombre «Al-Shafi» queda muy patente en cada ley que ha establecido Dios, el Altísimo; en cada estructura que ha diseñado Dios, el Altísimo; y en cada característica de cualquier órgano del cuerpo en el que Dios ha depositado esta cualidad. Las funciones fisiológicas del ser humano confirman ahora el nombre de «El Sanador» en la respuesta del cuerpo al medicamento; el cuerpo es un órgano noble que responde al medicamento, por lo que Dios es el Sanador. La enfermedad no nos ha sido impuesta más que para ser un medio de acercamiento a Dios, el Altísimo, y tras ella viene la curación, pues Dios, el Altísimo...

El médico tiene dos tareas: la primera es acertar en el diagnóstico de la enfermedad y en la prescripción del medicamento; si el diagnóstico es correcto y el medicamento adecuado, el paciente se curará, pero con la voluntad de Dios.

Por eso dijo el Profeta, la paz sea con él: «Curad a vuestros enfermos con la caridad» [Narrado por Al-Tabarani de Abdullah ibn Masud].

¿En el nombre «El Sanador»? Todo en la creación del ser humano confirma el nombre «El Sanador». Todo lo que rodea al ser humano confirma el nombre «El Sanador». Todo en la estructura anatómica del ser humano confirma el nombre «El Sanador». Todo en las funciones del cuerpo, las fisiológicas, confirma el nombre «El Sanador». Cada medicamento que Dios ha creado para este ser humano confirma el nombre «El Sanador».

88.Al Diyan / El Retribuidor :

(Al-Diyan). Este nombre no aparece en el Corán, pero sí en un hadiz del Profeta. De ‘Abdullah ibn Unays, quien dijo: «Oí al Mensajero de Alá (la paz y las bendiciones sean con él) decir: “La gente será reunida el Día de la Resurrección” —o dijo: “los siervos, desnudos, incircuncisos y sin nada”». Dijo: «Le preguntamos: “¿Y qué significa ‘sin nada’?”». Él respondió: «No tendrán nada consigo; entonces Él los llamará con una voz que podrán oír tanto los que estén cerca como los que estén lejos: «Yo soy el Rey, yo soy ***El Retribuidor***. No es justo que nadie del pueblo del Infierno entre en el Infierno mientras tenga un derecho sobre alguien del pueblo del Paraíso hasta que yo se lo haya quitado. Y nadie...»

Significado: «Al-Diyán»:

Y «Al-Diyán» proviene de «dan», que significa «castigar», es decir, «recompensar», y el Día del Juicio es el día del castigo.

(Diyan) significa que será juzgado por todos los pecados, por muchos que sean, y (al-Diyan) significa que será juzgado por los pecados más graves, por muy graves que sean; por eso: «Juro por tu Señor que les preguntaremos a todos ellos (92) por lo que solían hacer» [Al-Hijr: 92-93].

89. Al-Mu'ti / El Dador:

Siempre y en todo momento, en los Nombres Sublimes hay nombres que deben pronunciarse juntos; por ejemplo, el nombre «el que causa daño» debe pronunciarse junto con el nombre «el que hace bien». Se dice: «Al-Dhar, Al-Naf'», «Al-Mu'ti, Al-Mani'», «Al-Mu'izz, Al-Muzill». ¿Por qué? Porque Alá, glorificado y exaltado sea, niega para dar, quita para dar, humilla para elevar y humilla para engrandecer, ya que el ser humano asumió la responsabilidad, pero no la cumplió, por lo que llega el castigo.

El nombre «Al-Ma'ti» (El que da). Y si nos preguntamos: ¿qué nos da Dios, glorificado y exaltado sea? Nos da bendiciones terrenales: nos da salud, nos da fuerza, nos da dinero, nos da belleza; y nos da bendiciones de fe: nos da paz interior, nos da seguridad, nos da satisfacción, nos da felicidad, nos da bendiciones innumerables, pero las bendiciones de Dios, el Altísimo, que se dan en este mundo no desaparecen con el fin de este mundo.

El monoteísmo forma parte del significado de la generosidad, pues no hay impedimento para lo que das, ni hay quien te dé lo que niegas; tu relación con Dios, eso es el monoteísmo: Dios.

Gracias a la gracia de Dios, la gracia de la creación, existes; tienes una esencia; por eso, la gracia de la creación es la primera gracia.

De la generosidad de Dios proviene la bendición del sustento:

Dios te concedió la bendición de la vida, pero la vida no basta; te dio un sistema respiratorio, te dio un sistema digestivo, hay agua, comida, carne, verduras y cosechas, y como necesitabas a otra persona, creó a la mujer para ti, y te creó a ti para ella; te dio tu otra mitad, y ella dio a luz a hijos que llenaron la casa de alegría; te concedió la bendición de la creación y te concedió la bendición del sustento.

Así pues, tras concederte la gracia de la creación y la gracia del sustento, te ha concedido la gracia de la guía y el buen camino; estas son grandes bendiciones, además de ser innumerables.

Entre las dádivas de Dios se encuentra el dominio sobre el universo, un dominio que supone reconocimiento y honra.

90. Al-jamil / El Hermoso:

Este nombre aparece en el Sahih de Muslim, en un hadiz de Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, según el cual el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «No entrará en el Paraíso quien tenga en su corazón ni siquiera el peso de un átomo de soberbia». Entonces, un hombre dijo: «Pero a un hombre le gusta que su ropa sea bonita y que sus sandalias sean bonitas». El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondió: «Ciertamente, Alá es bello y ama la belleza. La soberbia consiste en despreciar la verdad y menospreciar a las personas».

(Al-Jamil) Deriva de «al-jamal», que significa «belleza» tanto en el aspecto físico como en el carácter.

Alá, el Altísimo (el Bello), dijo: Su belleza se divide en cuatro niveles: la belleza de la Esencia, la belleza de los atributos, la belleza de los actos y la belleza de los nombres; todos sus nombres son hermosos: «Y a Alá pertenecen los nombres más hermosos, así que invocadlo por ellos».

El nombre «Al-Jamil» (El Hermoso). Este nombre, hermanos míos, es con el que Alá se manifiesta en algunas de sus criaturas; se trata de una belleza cautivadora, pues quien contempla las rosas, los jazmines y las plantas queda sumido en un asombro sin igual. Alá, glorificado y exaltado sea, se manifiesta en estas criaturas con el nombre de «Al-Jamil». «El Hermoso» es Dios, Glorificado y Exaltado sea; Él es la fuente de la belleza. Así pues, cuando Dios concede a un siervo un atisbo de belleza, la creación se siente atraída por él.

91. Al-Satiir / El que Oculta los defectos:

Y si el siervo se arrepiente con un arrepentimiento sincero, aquí está el testimonio, aquí está el nombre de Al-Satiir.

Si el siervo se arrepiente con un arrepentimiento sincero, Alá, sus guardianes, los ángeles y toda la superficie de la tierra olvidarán sus pecados y faltas.Así es el «Al-Satiir»: si el siervo se arrepiente sinceramente, Alá, sus guardianes, los ángeles y toda la superficie de la tierra olvidarán sus pecados y faltas.

El que se arrepiente de sus pecados es como quien no tiene pecado alguno: Por eso: el que se arrepiente de sus pecados es como quien no tiene pecado alguno. «Y Alá quiere que os arrepintáis, pero aquellos que siguen sus deseos quieren que os desviéis en gran medida» [Las Mujeres: 27].

Entre los significados de la discreción que el creyente debe hacer suyos se encuentran los siguientes:

1. El creyente no debe enorgullecerse de la desobediencia:

Ahora bien, entre los significados del «ocultamiento» que el creyente debe hacer suyos se encuentra la famosa frase: «Si cometéis pecados, ocultadlos» —

2. debe que la persona cubra sus partes íntimas:

Ahora bien, entra dentro del concepto de «ocultamiento» que la persona cubra sus partes íntimas

Quien proteja a un musulmán, Dios lo protegerá el Día del Juicio; haz que proteger a los musulmanes sea una buena obra que recibas el Día del Juicio; quien proteja a un musulmán, Dios lo protegerá el Día del Juicio, pues el creyente debe imitar las virtudes de Dios.

92.Al-Shaker / El Agradecido:

El nombre «Al-Shaker» es un nombre que encierra atributos de perfección: Este nombre expresa elogio y alabanza, y se refiere a Su naturaleza, lo que indica la perfección de Sus atributos.

Esta es **la primera verdad**: si haces un bien a cualquier criatura, ya sea un ser humano, un animal o una planta, ese bien queda registrado ante Dios, y serás recompensado por ello en esta vida, en el Más Allá o en ambas, pues nada se pierde ante Dios. Esta es la primera verdad de este gran nombre.

Segunda verdad: ¿Cómo te da las gracias Dios, el Altísimo?

La segunda verdad es que, cuando alguien te hace un favor, le das las gracias con tus propias palabras diciéndole: «Gracias, que Dios te recompense con lo mejor». Y el Gran Dios, cuando tú le haces un favor a uno de sus siervos, lo conozcas o no, te da las gracias.

Que Dios te bendiga; Dios te lo agradece: si gastas de tu dinero, este aumentará, y la caridad no disminuye el patrimonio.

El segundo significado, hermanos míos, es que cualquier buena obra hacia cualquier criatura, sea quien sea, es un préstamo generoso a Dios, y hay un versículo del Corán que, cuando lo leen los creyentes, les pone la piel de gallina: «¿Quién es aquel que concede a Dios un préstamo generoso, para que Él se lo multiplique muchas veces?» [Al-Baqara: 245].

- El recuerdo de Dios por parte del siervo cuando lo menciona:

Como dice Allah en Su versículo: «Así pues, recordadme y yo os recordaré» [Al-Baqara: 152], pues Allah, glorificado y exaltado sea, es el Agradecido: si tú le recuerdas, Él te recuerda; pero el recuerdo que Allah tiene de ti no es igual al que tú tienes de Él, sino que el recuerdo que Allah tiene de ti es mayor que el que tú tienes de Él. Si le recuerdas, cumples con tu deber de servidumbre.

- El hecho de que el creyente se acerque a su Señor al recordarlo es motivo para que Dios se acerque a él:Con solo dar un paso hacia Dios, descubrirás que Dios, glorificado y exaltado sea, se ha acercado a ti, pues Él, el Agradecido, se acerca a ti, tal y como se detalla en los hadices auténticos: «Si me recuerda en su interior, yo lo recordaré en el mío; y si me recuerda ante una reunión, yo lo recordaré ante una reunión mejor que la suya».
- Una de las formas en que Dios agradece al siervo es inspirando a los hijos a ser piadosos con sus padres:
- Uno de los significados de este nombre es lo que dijo el Profeta, la paz sea con él: «Sed piadosos con vuestros padres y vuestros hijos lo serán con vosotros».Dios te agradece tu piedad hacia tu padre inspirando a tus futuros hijos a que sean piadosos contigo, y esto es una recompensa en esta vida antes que en la otra.
  Uno de los nombres de Alá es «Al-Shaker» (el Agradecido), ya que, si mantienes los lazos familiares, tu vida se alargará y se alejará de ti la pobreza, pues la seguridad social en el islam se basa en los lazos de parentesco y de vecindad, y son muchísimos los hadices que recomiendan cuidar al vecino y mantener los lazos familiares.

93.Al Rafik / El Amable:

En primer lugar: el compañero es el amable; el compañero es aquel que te acompaña; el compañero es aquel que se comporta con amabilidad; es amable, te acompaña y se comporta con amabilidad Algunos eruditos han dicho: « ***El Amable*** es el que trata con bondad a Sus siervos y está cerca de ellos», y está con vosotros dondequiera que estéis. Alá, el Altísimo, se interpone entre el ser humano y su corazón; está más cerca de ti que la vena del cuello, más cerca de ti que tus propios pensamientos; lo más cercano a ti son tus propios pensamientos, y Él está más cerca de ti que la vena del cuello.

La bendición del creyente en el nombre de «el Compasivo»:
1 – Ser compasivo con uno mismo en los esfuerzos y los actos de adoración:

En primer lugar: el ser humano debe ser compasivo consigo mismo, pues puede realizar obras cuyas consecuencias no sea capaz de soportar; tu alma es tu montura hacia Dios, así que sé compasivo con ella, Hay obras que provocan un alejamiento de Dios y otras que crean una distancia entre tú y Él, así que sé indulgente contigo mismo y no le impongas lo que no pueda soportar, pues quien se mantiene firme en el camino de Dios, el Altísimo, quien se atiene a los límites que Él establece y quien se acerca a Dios, encuentra la felicidad en la cercanía a Él.

La bendición del creyente en el nombre de «el Compasivo»:
1 – Ser compasivo con uno mismo en los esfuerzos y los actos de adoración:

En primer lugar: el ser humano debe ser compasivo consigo mismo, pues puede realizar obras cuyas consecuencias no sea capaz de soportar; tu alma es tu montura hacia Dios, así que sé compasivo con ella, Hay obras que provocan un alejamiento de Dios y otras que crean una distancia entre tú y Él, así que sé indulgente contigo mismo y no le impongas lo que no pueda soportar, pues quien se mantiene firme en el camino de Dios, el Altísimo, quien se atiene a los límites que Él establece y quien se acerca a Dios, encuentra la felicidad en la cercanía a Él.

2 – Ser amable con las mujeres:

La persona más cercana a ti es tu esposa; por eso, el Mensajero de Alá, la paz sea con él, dijo: «Tratad bien a las mujeres, pues, por Alá, solo el noble las trata bien, y solo el vil las humilla» [según se recoge en la tradición].

Ella es tu compañera de vida, tu compañera en este mundo; debes tratarla con delicadeza, pues es la persona más cercana a ti y la que más se merece tu buen trato
3 – Ser amable con los niños:

Debes ser amable con tus hijos. Hay un dicho maravilloso que dice: «Enseñadles, pero no los maltratéis, pues el que enseña es mejor que el que maltrata».

94. Al Nasir/ El Socorredor:

Alá es El Socorredor frente al enemigo más poderoso y frente a los enemigos más diversos; por eso, este nombre aparece de forma absoluta y, junto con el nombre de «el Señor», solo en dos versículos.
Versículos:

Primer versículo: «Y si se apartan, sabed que Alá es vuestro Señor; ¡qué buen Señor y qué buen Ayudador!» [Al-Anfal: 40].

Segundo versículo: «Y aferraos a Alá; Él es vuestro Protector. ¡Qué buen Protector y qué buen Auxiliador!» [Al-Hajj: 78].
La primera condición para la victoria viene de Dios, pero tiene un precio, y el primer elemento de ese precio es la fe que lleva a la obediencia a Dios; en cambio, la fe que no lleva a la obediencia a Dios no tiene ningún valor en absoluto.
Condiciones para la victoria: la fe y la preparación:
La victoria tiene dos condiciones, ambas necesarias, pero no suficientes: es imprescindible la fe, que lleva a la obediencia a Dios, y es imprescindible la preparación, tal y como dice el Altísimo: «Y preparad contra ellos toda la fuerza que podáis» [Al-Anfal: 60].

(El Socorredor) puede socorrerte frente a la enfermedad, puede socorrerte frente al enemigo y puede socorrerte en cada batalla que libres, en el sentido más amplio de la palabra, pues Él es el mejor Señor y el mejor Socorredor.

Hermanos, cuando invocáis a Dios, el Altísimo, y decís: «Oh, Nasiir, ayúdame; oh, Nasiir, ayúdame», Él está presente, os escucha, os conoce y desea tener misericordia de vosotros. No invocáis a nadie a menos que estéis convencidos de su existencia, de su conocimiento, de su poder y de su misericordia. Por eso, el Altísimo dijo: «Di: "¿Qué le importáis a mi Señor si no fuera por vuestras súplicas? Habéis mentido"» [Al-Furqán: 77].

95.Al Mawla/ El Señor:

El Señor, es decir, Dios, glorificado y exaltado sea, se ocupa de sus siervos creyentes: los cuida, los educa y los cura.
Estimados hermanos, los eruditos han distinguido entre la presencia general de Dios y su presencia especial. Así, cuando Dios, glorificado y exaltado sea, dice: «Y Él está con vosotros dondequiera que estéis» [Al-Hadid: 4], quiere decir que está con vosotros mediante Su conocimiento, con cualquier criatura; con el creyente y con el incrédulo, está con vosotros mediante Su conocimiento. En cambio, cuando Dios, glorificado y exaltado sea, dice: «Y que Alá está con los creyentes» [Al-Anfal: 19], se trata de esta compañía especial, es decir, Él está con ellos para apoyarlos y darles la victoria, para protegerlos y guiarlos. Y si Alá está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Y si alguien está en tu contra, ¿quién está contigo? ¡Oh, Señor! ¿Qué ha perdido quien te ha encontrado? ¿Y qué ha encontrado quien te ha perdido?

Sobre el concepto coránico de «wali»:

1 – El «wali» es quien cree en Dios
«¿Acaso no es cierto que los amigos de Dios no tendrán nada que temer ni estarán tristes (62), aquellos que creyeron y fueron piadosos?» [Yunus: 62-63]. Todo creyente debe ser un «wali» de Dios.
2 – El «wali» es quien teme a Dios:
Definición de «wali» en el Sagrado Corán:
«Aquellos que creyeron y temían a Dios» [Yunus: 63]. Si toda la religión se resumiera en dos palabras, la primera sería: que crees en Dios, y la segunda: que temas desobedecerle.
¿Qué significa que Dios es el protector del creyente?
1 – «Y cuando lo amé, me convertí en su oído con el que oye»: «Y cuando lo amé, me convertí en su oído»
2 – Y su vista, con la que ve.
3 – Y su mano con la que golpea:
«Así pues, cuando lo amara, sería su oído con el que oye, su vista con la que ve y su mano con la que golpea».
¿Qué significa que Alá sea el «Wali» del creyente? Que ese creyente está bajo el cuidado, la protección, el apoyo y la victoria de Alá; Él se hace cargo de él con su cuidado, con su protección, con su apoyo y con su ayuda. Por eso, uno de los nombres más cercanos del creyente entre los Nombres Bellos de Alá es el de «Wali».

96. Al Rab/ Dios – Señor:

«El Señor» es uno de los nombres más cercanos al ser humano, pues Dios nos educa a través de Sus versículos:

Este nombre, hermanos, aparece en el Sagrado Corán. Dios, el Altísimo, dice: «Paz, una palabra de un Señor misericordioso» [Yas:58].

«Una ciudad agradable y un Señor indulgente» [Saba: 15].

Quizás este sea el de los nombres de Dios más cercano al ser humano, pues Dios, glorificado y exaltado sea, nos educa —educa nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestras mentes— a través de Sus signos cósmicos, de Sus signos de la creación y de Sus signos del Corán.

Uno de los significados más precisos de la concept de la Señoría es que Dios dotó a cada cosa de su creación de la perfección y luego la guió:

Estimados hermanos, Alá, el Altísimo, ha aludido en numerosos versículos al concepto de la soberanía divina. Él, el Altísimo, dice: «Dijo: "¿Quién es, pues, ¿vuestro Señor, oh Moisés?" (49) Respondió: "Nuestro Señor es Aquel que ha dotado a cada cosa de su creación y luego la ha guiado"» [Taha: 49-50].

97. Al-Akram / El Más Generoso:

Al-Akram: este nombre aparece en el primer sura revelada del Sagrado Corán. Dios, el Altísimo, dice:

«Lee en nombre de tu Señor, que creó (1) Creó al ser humano a partir de un coágulo de sangre (2) Lee, pues tu Señor es el Más Generoso (3) que enseñó con la pluma (4) enseñó al ser humano lo que no sabía» [Al-'Alaq: 1-5].

Alá, el Altísimo, es el más generoso; pero quien es menospreciado por Alá, no tiene a nadie que lo honre. Es decir, si Alá quiere el mal para un pueblo, no hay quien se lo impida; es decir, si Alá quiere que alguien sea humillado, hará que quienes más cerca están de él se ensañen con él, y si Alá quiere honrar a alguien, pondrá a sus enemigos a su servicio sin que se den cuenta. Por eso, si Alá está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Y si está en tu contra, ¿quién está a tu favor?

Lo que Dios concede no es un favor, ni lo que retiene es una privación; todo lo que Dios, el Altísimo, ha destinado al ser humano tiene una sabiduría que se revelará el Día del Juicio Final:

«En cuanto al ser humano, cuando su Señor lo pone a prueba y lo honra y lo colma de bendiciones, dice: “Mi Señor me ha honrado” » [Al-Fajr: 15].

«Y en cuanto a cuando le pone a prueba y le limita su sustento» [Al-Fajr: 16].